

ہندوستانی تہذیب

”بوستان خیال“ کے مناظر میں

ڈاکٹر ابن کنول

ہندوستانی تہذیب

بوستان خیال کے تناظر میں

ڈاکٹر ابن کنول

HINDUSTANI TAIIZEEB

BOSTAN-E-KHAYAL KE TANAZUR MEIN

BY

DR. IBNE KANWAL

یہ کتاب اردو اکادمی دہلی کے مالی اشتراک سے شائع کی گئی

ہندوستانی تہذیب

”بوستان خیال“ کے تناظر میں

ڈاکٹر ابن کنول

(C) صبیحہ کنول

سال اشاعت :	۶۱۹۸۸
تعداد :	۴۰۰
کتابت :	عبید الرحمن — محمد یامین میرٹھی
قیمت :	سورواپے
سرورق :	محمد شریف فیضی
مطبع :	سیما آف سیٹ پریس ۸۷۲ گلی مدرسہ والی چوڑی والان، دہلی
تقسیم کار :-	

- مکتبہ جامعہ لمیٹڈ - (دہلی - علی گڑھ - بمبئی)
- انجمن ترقی اردو (ہند) راؤز ایونو - نئی دہلی - ۲
- ایجوکیشنل بک ہاؤس - مسلم یونیورسٹی مارکیٹ - علی گڑھ
- ماڈرن پبلشنگ ہاؤس - دریا گنج - نئی دہلی - ۲
- انجمن تہذیب نو، ۲۷۲ چک، الہ آباد -
- ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس - گلی عزیز الدین وکیل - کوچہ پنڈت - دہلی
- عماد پبلی کیشنز ۸۷۲ گلی مدرسہ والی چوڑی والان، دہلی ۱۱۰۰۰۶
- ملنے کے پتے :-

- نیاسفر پبلی کیشنز ٹیلی فون : ۲۲۰۳۰۵۸
- سی - ۱۶۶، دو یک دہار - دہلی - ۳۲
- کنول پبلی کیشنز ٹیلی فون ۷۷۳۳۶۰
- ۹۰۲۷ - رام باغ روڈ - آزاد مارکیٹ، دہلی ۶

۶۱۹۸۸
[11 H]

انتساب

مشفق و محترم

پروفیسر قبر رئیس

کی نذر

فہرست

۸	پروفیسر مونس رضا	۱ پیش لفظ
۱۰	ڈاکٹر تنویر احمد علوی	۲ سخن در سخن
۱۲	ڈاکٹر ابن کنول	۳ ابتدائیہ
۱۵		۴ فن داستان اور بوستان خیال
۴۶		۵ بوستان خیال کا سیاسی پس منظر
۵۷		۶ تہذیبی اقدار
۵۹		(ا) شکوہ سلطنت
	تخت نشینی - دربار - درباری آداب - سفراء کی آمد - شاہی سواری -	
	تھروکے دشن - بادشاہ کے شب و روز - درباری شعراء - قصہ خواں -	
	شاہی اطباء - علما - انتظام سلطنت - درباری عہدیدار - عدالت -	
	فوجی نظام اور شاہی حرم سرا -	
۱۷۶		(ب) معاشرتی حالات
	کیفیت شہر - ملبوسات - زیورات و جواہرات - اشیائے خورد و نوش اور	
	آداب دسترخوان -	
۱۹۵		تفریحات :
	جشن، گیندہ بازی، شطرنج، مینا بازار، قصہ گوئی، نفتالی -	
	چوگان بازی، شکار، عرس اور میلے - درباری مسخرہ -	
۲۱۶		اخلاقی اقدار :
	محاسن - بزرگوں کا احترام، پاس نمک - مہمان نوازی - احسان مندی -	
	غیرت مندی -	

معائب - عیش و سستی - شراب نوشی - طواف پسندی - امر و پرستی -
 غلاموں کی خرید و فروخت - قزاقی - لڑکیوں کی کم قدری - رسم سستی -
 رشوت خوری -

۲۹۴

اعتقادات :

توہم پرستی - نجومیوں پر یقین - فقر سے عقیدت - قبر پرستی -
 نذر و نیاز - منت - خیرات - بُت پرستی - آفتاب پرستی -
 بحر پرستی - درخت پرستی - مذہبیات -

۳۴۳

رسم و رواج :

ولادت - سالگرہ - دودھ بڑھائی - مکتب نشینی - رسم کتخدائی -
 حسب و نسب - منگنی - تاریخ کا تعین - مایوں بھٹانا - جشن کتخدائی -
 ساجھی - روانگی بارات - عقد - آئینہ و مصحف - چو بھٹی - دعوتِ ولیمہ -
 اور رسوم و فسات -

۳۹۰

(ج) فنونِ لطیفہ :

فنِ تعمیر - موسیقی - مصوری - باغبانی -

۴۱۵

کتابیات -

پروفیسر مونس رضا

وائس چانسلر

دہلی یونیورسٹی، دہلی

۲۴ فروری ۱۹۸۸ء

پیش لفظ

ہندوستان صدیوں سے مختلف النوع عناصر اور اُن کی تہذیبوں کا مرکز و منبع رہا ہے۔ دراوڑ، اریہ، شکر، ہن، ترک، مغل یہاں آباد ہوئے اور اس سماجی اکائی کا حصہ بن گئے۔ پھر انگریزی حکومت کا دور دورہ رہا۔ یہ سب اپنی تہذیبی اقدار اپنے ساتھ لائے اور یہاں کی تہذیب میں اس طرح ضم ہوئے کہ ایک نئی مشترکہ تہذیب اور طرز معاشرت نے جنم لیا جسے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا رنگارنگ اور خوبصورت نام دیا گیا۔ یہ گنگا جمنی ہندوستانی تہذیب مختلف اقوام کے تہذیبی معاشرتی اختلاط کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اسی لئے اسے کسی ایک قوم یا مذہب کی نمائندہ نہیں کہا جاسکتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہر عہد کی تہذیب و معاشرت میں داخلی انقلابات کے سبب اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کی بہت سی قدیم تہذیبیں اور اُن کی قدیم جہان جہانی معلوم ہوتی ہیں۔ ہر ملک اور ہر عہد کی قدیم تہذیب کی داستانِ پارینہ کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے اُس عہد کا ادب ہی مشعلِ راہ بنتا ہے۔ ادب میں داستانوں کو اس اعتبار سے اولیت حاصل ہے۔ داستانوں کی معاشرت اُس ملک اور عہد کی زندہ معاشرت ہوتی ہے جس میں اُن کی تصنیف عمل میں آئی۔ اردو کی طویل ترین داستانیں ”طلسم ہوشربا“ اور ”بوستان خیال“ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ”طلسم ہوشربا“ میں اگر زیادہ تر لکھنوی یا اودھی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے تو ”بوستان خیال“ میں دہلوی

تہذیب کا عکس جھلکتا ہے۔ بڑی مسرت کی بات ہے کہ ان دونوں داستانوں کا اس نقطہ نظر سے بھی مطالعہ کیا گیا ہے۔ ”طلسم ہوشربا“ کے معاشرتی مطالعہ پر ایک اہم کتاب شائع ہو چکی ہے اور ”بوستان خیال“ کا تہذیبی مطالعہ میرے پیش نظر ہے۔ ڈاکٹر ابن کنول نے بہت محنت، عرق ریزی اور تن دہی سے اس ہفت خواں کو سر کیا ہے۔ انھوں نے ”بوستان خیال“ کے تناظر میں تمام تاریخی مواخذ کو سامنے رکھ کر گزشتہ ہندوستانی تہذیب و معاشرت کا بھرپور جائزہ لیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی معاشرت خصوصاً عہد مغلیہ کی تہذیبی قدریں واضح ہو جاتی ہیں اردو میں اس نوعیت کا تحقیقی کام بہت کم ہوا ہے۔ اس لئے اس سنجیدہ، وقیع اور اہم کام کی جتنی پذیرائی کی جائے کم ہے۔ میں ابن کنول کی تحقیقی کاوش پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اہل نظر کے لئے یقیناً یہ ایک قابل قدر تصنیف ثابت ہوگی۔

مولف صاحب

سینہ در سینہ

ادب و شعر کا تہذیبی مطالعہ نہ صرف یہ کہ زبان و ادب کی قدر شناسی میں معاون ہوتا ہے بلکہ اس کے پس منظر میں ان تاریخی و تہذیبی عوامل کو بھی سمجھا اور پکھا جاسکتا ہے جن کے تحت کسی دور کا ادب یا کوئی خاص ادب پارہ وجود میں آتا ہے۔

جس طرح خیال بغیر مادہ کے جنم نہیں لیتا اسی طرح کوئی ادب پارہ بھی سماجی اور ثقافتی تناظر سے الگ اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتا، تہذیبی نقوش و آثار ہی اس کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں اور اس کی زندگی کی بے چہرگی کو حُسن امتیاز سے آراستہ کرنے میں فکری اور فنی اقدار کو سہارا دیتے ہیں۔

تہذیب کا ایک عینی پہلو ہوتا ہے اور ایک مادی روپ۔ کسی معاشرہ کی تہذیبی سوچ اس کی فکری اساس اور فنی محرکات کا سرچشمہ ہوتی ہے جس میں خارجی اشکال اور داخلی کوالف ایک زندہ و درخندہ اکائی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی تہذیبی سوچ اپنے لئے اظہار و ابلاغ کے وسائل بھی وضع کرتی ہے اور ان کی پرکھ کے لئے پیمانے بھی جس میں مذہب و فلسفہ، عشق و عقیدت، فہم و وہم سمجھی کچھ آجاتا ہے۔

ازمنہ وسطیٰ میں انسانی ذہن کی عصری حسیت ماضی و موجود سے اخذ کردہ کن ادارات کی تشکیل سے عبارت تھی انھیں ہم دربار، خانقاہ، بازار اور گھر آنگن سے تعبیر کر سکتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں انھیں ہم اس کی مادی و روحانی زندگی کے حدودِ اربعہ کہہ سکتے ہیں۔

لیکن اس چار دیواری کے اندر جو زندگی گزاری جا رہی ہے کتنی رنگ در رنگ اور افسانہ در افسانہ ہے، کون جانے؟ اس کی کہانی آدمی کب سے سُنتا آ رہا ہے اور اس کے ذیل میں کیا

کچھ کہا جاتا رہا ہے اس کی داستان کا پھیلاؤ بھی مشکل ہی سے اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے۔

داستان ہمارے حال و خیال کا سفر ہے شعور و لاشعور کی وہ اُن گنت پرچھائیاں ہیں جو فانوس خیال کی طرح ایک داستان کے پھیلتے بڑھتے دائروں میں رقص کرتی نظر آتی ہیں۔ داستان سرائی و داستان گوئی اسی لئے انسان کا محبوب مشغلہ رہی ہے۔ اردو میں داستان گوئی کا فن اپنے تخیلی و تمثیلی تنوع کے اعتبار سے ایک غیر معمولی ادبی فن رہا ہے جس کے تمول میں فارسی داستان اور سنسکرت کا تھماؤں کے ترجمے سے قابل تحسین اضافے عمل میں آتے رہے۔

ان داستانوں کا تہذیبی مطالعہ دور ماضی کی ادبی و تنقیدی بازیافت سے کم نہیں اور اس کی مدد سے تاریخی واقعات نہ ہی سماجی و ذہنی سطح پر بہت سی تاریخی سچائیوں کی دید و دریافت ممکن ہے۔ تاریخی واقعات کی جڑیں تاریخی و تہذیبی ماحول کی سرزمین میں پیوست ہوتی۔

بوستان خیال کا یہ ادبی و تہذیبی مطالعہ بھی اس اعتبار اپنے اندر ادبی و سماجی افادیت کے کئی پہلو رکھتا ہے اور ڈاکٹر ابن کنول ہماری تحسین کے مستحق ہیں کہ انھوں نے بڑے ادبی شوق و شغف کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے۔

ندیم احمد علی

۲۲

۱۸

ابتدائیہ

صنعتی زندگی کی تیز رفتاری نے اگر ایک طرف ہماری زندگی کو بے شمار آسائشیں فراہم کی ہیں اور خلاؤں میں پرواز کرنا سکھا کر مختلف اقوام کے مکانی فاصلوں کو کم کر دیا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ زندگی کے سالوں، دنوں اور لمحوں کی آزادی چھین لی ہے۔ فرصت کے اوقات محدود کر دیئے ہیں اور اسی عدم الفرستی اور نئے معاشرے کے تقاضوں کے سبب ہم ماضی کے بہت سے فنون کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ مثلاً داستان گوئی کا فن اب ناپید ہے۔ داستان گوئی ایک مخصوص تہذیب کی نمائندہ صنف رہی ہے اور جدید افسانوی ادب کی اصناف کی بنیادیں اسی کے سہارے بلند ہوئی ہیں۔ داستانیں افسانوی ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کے مطالعے نہ صرف ہم ایک خاص عہد کی تہذیب سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ ان میں ہماری زبان کا بڑا ذخیرہ موجود ہے داستانوں کی مدد سے اگر ایک طرف ماضی کی تہذیبی تاریخ مرتب کی جاسکتی ہے تو دوسری طرف ہم الفاظ کی ایک ضخیم فرہنگ ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ زبان کے ارتقاء سے بھی واقف ہو سکتے ہیں۔

اردو میں جو داستانیں اپنی طوالت کے اعتبار سے یاد کی جاتی ہیں، ان میں ”بوستان خیال“ ایک اہم داستان ہے۔ ”بوستان خیال“ کا مصنف محمد تقی خیال منگل بادشاہ محمد شاہ کے عہد حکومت میں گجرات سے دہلی آیا اور یہاں رہ کر اس نے اس طویل داستان کی ابتدا کی۔ لیکن یہ داستان نواب سراج الدولہ کی زیر نگرانی مرشد آباد میں مکمل ہوئی۔

”بوستان خیال“ محض ایک داستان نہیں بلکہ اپنے عہد کی تہذیبی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ راقم نے ماضی کی انہیں تہذیبی قدروں کو بوستان خیال کے تناظر میں ترتیب دینے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے اس عہد کے معاشرتی حالات اور ماحول کو پیش نظر رکھا ہے جس میں داستان لکھی جا رہی تھی جگہ جگہ مثالیں دے کر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ داستان میں موجود تہذیب ہندوستان کے عہد وسطیٰ خصوصاً منگل عہد کی تہذیب کا عکس ہے۔

کتاب کو موضوعات کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، پہلا حصہ تحقیقی، تنقیدی اور تاریخی امور پر مشتمل ہے، اس حصہ میں سب سے پہلے داستان نگاری کے فن کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی "بوستان خیال" اور اس کے مصنف سے متعلق ضروری تحقیقی نکات کو تفصیل سے پیش کیا گیا ہے اسی حصہ میں "بوستان خیال" کے سیاسی پس منظر کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔

کتاب کا دوسرا اور اہم حصہ تہذیبی اقدار پر مشتمل ہے، اس میں "بوستان خیال" اور تاریخی مباحثہ کے تہذیبی مرقعوں کو موازنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ "بوستان خیال" محض ایک تخیلی داستان نہیں بلکہ تہذیبی تاریخ ہے، اس حصہ میں اول "شکوہ سلطنت" کے عنوان سے شاہی ادارے کا جائزہ لیا گیا ہے اس میں بادشاہ کی تخت نشینی سے لے کر درباری آداب، نظام سلطنت، فوجی نظام اور شاہی حرم سرانگ کا تفصیلی بیان شامل ہے۔ "معاشرتی حالات" کا مطالعہ اسی باب کا حصہ ہے اس مطالعہ کو پانچ حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے، اول ظاہری اشیاء کا بیان یعنی لباس، زیورات، جواہرات، اشیائے خورد و نوش وغیرہ اسی میں آداب و سترخان اور مختصر معاشرتی حالات کا بھی جائزہ پیش کیا ہے، دوم میں اس عہد کے ذرائع تفریحات کی وضاحت کی گئی ہے۔ سوم میں اخلاقی اقدار کے عنوان سے اس عہد کے اخلاقی محاسن اور معائب کی نشاندہی کی ہے، اس میں شک حلالی، مہمان نوازی، احسان مندی اور غیرت مندی کے ساتھ ساتھ اخلاقی پستی، شراب نوشی، طوائف پسندی اور مرد پرستی وغیرہ کا مفصل جائزہ لیا گیا ہے، چہارم میں اعتقادات پر روشنی ڈالی گئی ہے جس میں توہمات یعنی بخومیوں، فقیروں اور مزارات سے عقیدت کے ساتھ مذہبی عقائد پر بھی بحث کی گئی ہے، پنجم میں ولادت سے لے کر وفات تک کی تمام رسومات کا تفصیلی بیان شامل ہے، اس باب کے آخر میں فنون لطیفہ اور تہذیب کے تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے فن تعمیر، موسیقی، مصوری اور باغبانی پر بحث شامل ہے۔ فنون لطیفہ کے ذیل میں باغبانی کو بھی ایک فن مان کر شامل کر دیا ہے۔

کتاب کی طوالت کے پیش نظر بوستان خیال سے متعلق کئی قابل وضاحت موضوعات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے مثلاً داستان کا تنقیدی مطالعہ یعنی فنی قدر و قیمت جو خود ایک کتاب کا موضوع بن سکتا ہے یا داستان میں فوق الفطرت عناصر پر تفصیلی بحث کی جاسکتی ہے۔ فی الوقت صرف ہندوستان کی تہذیب کے بیان پر ہی اکتفا کیا ہے۔ اور تمام تہذیبی اقدار کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ دیگر موضوعات پر لکھنے کا حوصلہ ابھی دل میں موجود ہے۔

کتاب کی تیاری کے سلسلے میں استاد محترم ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی مشفقانہ اعانت اور رہبری کا بالخصوص

شکر گزار ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کے شفیقانہ اور عالمانہ مشوروں کے ساتھ ساتھ مستقل رہنمائی اور ہمت افزائی حاصل نہ ہوتی تو یہ کتاب نہ صرف بے آب نظر آتی بلکہ یہ موضوع مدت تک چیتاں بنا رہتا شفیق اور خلیق استاد پروفیسر قمر رئیس کا شکریہ ادا کرنا میرے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ان کی محنت اور شفقت نے مجھے دہلی میں رہنے کے لیے مجبور کیا۔ اور یہاں ان کے اخلاق حمیدہ اور خلوص بے جا نے غریب الوطنی کا احساس نہیں ہونے دیا میرے تحقیقی مقالہ کے لیے یہ موضوع انھوں نے نہ صرف تجویز کیا بلکہ قدم قدم پر رہنمائی فرمائی۔ الفاظ کی عدم موجودگی کے باوجود میں سیم قلب سے اُن کا اس خرد نوازی کے لیے ممنون و مشکور ہوں۔

ناسپاسی ہوگی اگر میں ادب نواز پروفیسر مونس رضا و انس چانسلدہلی یونیورسٹی کا شکریہ ادا نہ کروں کہ انھوں نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود میری کاوش کو سراہا اور اپنی بیش قیمت رائے سے نوازا۔

اس کام کے سلسلے میں ابتداء ہی سے میرے تمام مشفق بزرگوں کے مفید اور نیک مشورے شریک رہے بالخصوص پروفیسر قاضی عبدالستار، پروفیسر سید محمد عقیل، پروفیسر عنوان چشتی، پروفیسر ظہیر احمد صدیقی، پروفیسر فضل الحق، ڈاکٹر شریف احمد اور والد محترم جناب کنول ڈبائیومی۔ میں اُن سب کا ممنون و احسان مند ہوں۔ میں اپنے اُن تمام ساتھیوں خصوصاً منظر حسین سید (مدیر حال ہند)، ڈاکٹر محمد اسلم حنیف اور ڈاکٹر جلال انجم کی دوستی پر فخر کرتا ہوں جنہوں نے کتاب کی اشاعت میں مدد فرمائی۔

جناب شریف الحسن نقوی سکریٹری اردو اکیڈمی دہلی، ڈاکٹر خلیق انجم سکریٹری انجمن ترقی اردو (ہند) اور دیگر اراکین اکادمی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی توجہ کے باعث یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہو سکی۔ آخر میں میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے برادران بزرگ جناب جاوید کمال، جناب زاہد کمال، جناب عابد کمال، اور جناب راشد کمال کا شکریہ ادا کروں کہ ان کی محبتوں نے زندگی کو اس قدر اطمینان بخشا کہ میں یہ کام بحسن و خوبی انجام دے سکا۔ عزیز ملی طلاق مشتاق کے خوشگوار مستقبل کے لیے دعا گو ہوں کہ انھوں نے بیروت ریڈنگ میں مدد کی۔ شریک حیات صبیحہ کنول کے تعاون کا شکریہ ادا کر کے میں اُن کے رشتہ کی توہین کرنا نہیں چاہتا۔

۱۹۸۸ء
ابن کنول

(ابن کنول)

شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی۔ دہلی ۷

داستان کا فن اور بوستانِ خیال

دیکھا یوں گیا ہے کہ آج کوئی عجیب و غریب حادثہ پیش آیا، کل اسے گلی کو چوں میں نئے نئے انداز سے بیان کیا جانے لگا، اگلے دن اس میں اور اضافے ہوئے، دہرتے دہرتے اصل واقعہ کہیں کھو گیا، اس میں مختلف شافیں پھوٹ نکلیں، جتنے لوگوں کی زبان سے ادا ہوا اتنا ہی طویل ہوتا گیا، آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا واقعہ اچھی خاصی داستان بن گیا۔ شاہ نامہ کی داستان کو ہم اس کی ایک نمایاں مثال قرار دے سکتے ہیں رستم ایران کا ایک پہلوان تھا لیکن فردوسی کے زور بیان نے اسے بہادری کی علامت بنا دیا اور اس کے گرد افسانوں کا جال بن دیا، قیس و فرہاد کی محبت کو قلم کی قوت نے دنیا کے عشق کی مثالی کہانیوں میں بدل دیا۔

واقعہ عام طور پر مختصر ہوتا ہے لیکن اس کا بیان ہمیشہ طوالت اختیار کر جاتا ہے۔ دیکھیے یا سنئے ہوئے واقعات کو قوت متخیلہ کے سہارے بیان کرنے ہی کو فسانہ گوئی کہتے ہیں۔ اگرچہ فسانہ کے لغوی معنی بھوئی اور فرضی کہانی کے ہیں لیکن یہ بات ہم سب ہی سمجھتے ہیں کہ افسانوں میں جو کہا جاتا ہے اس کی بنیاد انسانی زندگی میں پیش آنے والے کسی نہ کسی سانحہ یا واقعہ پر ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک ایسا فطری جذبہ بے قرار رہتا ہے جو اپنی انفرادیت اور برتری کو دوسروں پر ظاہر کرے۔ اسی جذبہ کی تسکین کے لیے کبھی وہ اپنے ماضی کو کبھی اپنی زندگی کے کسی اہم حادثہ کو یا عجیب و غریب واقعات کو لوگوں کے سامنے دہراتا ہے۔ ایسے موقع پر سامعین کے چہروں پر نمایاں ہونے والے حیرت و استعجاب کے تاثرات اس کے لیے تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہر واقعہ بیان ہوتے ہوئے کہانی بن جاتا ہے۔

کہانی اصنافِ ادب کی کئی قسموں میں منقسم ہے۔ داستان، قصہ، حکایت، ناول، مختصر افسانہ سب کہانی کی ہی مختلف شکلیں ہیں ہر ایک کے اندر کوئی کہانی یا کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ کہانی کی ایک قدیم صنف داستان ہے اور ارتقائی اصناف میں ناول اور مختصر افسانہ شامل ہیں۔ داستان، ناول اور افسانہ کا بنیادی فرق طوالت اور اختصار ہے۔ داستان کہانی کی طویل اور نسبتاً پیچیدہ صنف ہے، کہانی قصہ و قصہ ہو کر داستان بنتی ہے، بقول کلیم الدین احمد داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھر کم صورت ہے، اس کے برعکس ناول اور مختصر افسانہ میں اختصار اور سلیجے پن کو ملحوظ

رکھا جاتا ہے۔ اس میں کہانی کی نسبتاً سادہ اور غیر پیچیدہ صورت ہوتی ہے۔

داستان کی ابتدا بھی ان چھوٹی چھوٹی حکایتوں اور روایتوں سے ہوتی جن کا جنم انسانی تہذیب کے ساتھ ہوا۔ اس وقت آدمی کو لکھنا نہیں آتا تھا اس نے تصویر کا فن بھی شاید نہیں سیکھا تھا اس وقت کا انسان جنگلوں اور غاروں میں زندگی گزارتا تھا، اس کا شعور بھی نو عمر تھا۔ لیکن تھوڑے اور سننے کا شوق اس میں موجود تھا۔ اسی شوق کی تکمیل داستان کی ابتدا ہے۔ لیکن داستان فن کی حیثیت سے بقول ڈاکٹر اجمل اجلی "جاگیردارانہ عہد میں وجود میں آئی جب زندگی میں استحکام پیدا ہو چکا تھا انسان نے ایک مضبوط سیاسی اور سماجی تنظیم بنالی تھی۔ تہذیب کافی آگے بڑھ آئی تھی۔ ڈاکٹر اجمل کی یہ بات اس وجہ سے قابل قبول ہے کہ داستان کا فن فرصت کے اوقات چاہتا ہے اور فوڈل ایج میں نہ صرف عیش پسندی کا تمام سامان مہیا تھا بلکہ بعض صورتوں میں داد عیش دینے کے لیے وقت اور اطمینان بھی نصیب تھا۔ داستان بھی تفریح اور دل بہلانے کا ذریعہ بن گئی۔ غالب نے ہدایتی نظارے کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ:-

"داستان طرازی مہملہ فنون سخن ہے، یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے

اچھا فن ہے"۔

انسان کی یہ فطری خواہش اور معاشرتی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے آلام و مصائب سے دوری فروع میں رہ کر تمام شاد مایوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور ڈاکٹر گیان چند کے الفاظ میں "زندگی میں جن آسائشوں اور لذتوں کا ارمان تھا افسانے میں وہ سب مہیا کر لیں"۔

در اصل داستان ایسی ذہنی آسودگی کا نام ہے جو پریشانیوں کے احساس کو ختم کر کے نیند کی پرسکون وادی میں پہنچا کر حسیں خوابوں کے جھروکے کھول دیتی ہے۔ خوابوں کے یہ جھروکے بالخصوص اس جاگیردار طبقہ کے لیے تھے جن کے درمیان داستان کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ اسی طبقہ نے اس صنف ادب کی سرپرستی کی۔ یہی سبب ہے داستانوں کا ہیرو ہمیشہ کوئی شاہزادہ ہوتا ہے۔ جس سے وابستہ ایک بڑی سلطنت اور ایک بڑی فوج ہوتی ہے۔ پوری کہانی اسی کے گرد طواف کرتی ہے۔ دراصل یہ ہیرو وہ بادشاہ ہے جس نے داستان کی سرپرستی اپنے ذمہ لی اور اپنے لیے تفریح و تسکین کا سامان فراہم کیا۔ کیونکہ وہ خود داستان کا ہیرو ہے اس لیے ہیرو کی فتح پر اسے اپنی فتح و کامرانی کا احساس ہوتا ہے۔

۱۔ اردو کے افسانوی ادب میں عوامی زندگی کی عکاسی از ڈاکٹر اجمل اجلی ص ۱۱۱ (قلمی) ۲۔ ہدایتی نظارے

۳۔ اردو کی نثری داستانیں از ڈاکٹر گیان چند ص ۱۹۶۹ء ص ۱۸

سننے والا ہیرو کی شکست برداشت نہیں کر سکتا۔ شکست داستان سے حاصل ہونے والے احساس برتری کو مجروح کرتی ہے ڈاکٹر گیان چند نے لکھا ہے کہ داستان کو صرف وہی کچھ بیان کرتا تھا جو اس کے سرپرست کو خوش آئے۔^{۱۷}

داستان کے فن کا بنیادی عنصر اس کی طوالت ہے، اہم پیشتر کہہ چکے ہیں کہ داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور اطمینان کی افراط تھی۔ غم روزگار سے بے نیاز تھے، فکر آخرت سے آزاد تھے ظاہر ہے ایسی صورت میں وقت گزرنے کے لیے عورت اور شراب کے علاوہ سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ داستان سننا ہو سکتا تھا جس کے سننے سے عورت کی ہم آغوشی کی لذت اور شراب کا نشہ دونوں بیک وقت حاصل ہو جاتی تھیں جس میں دو آتشہ کا مزہ ہو اس کی تمنا کون نہیں کرے گا اور زیادہ سے زیادہ وقت اس ماحول میں گزرنے کا خواہاں ہوگا۔ اسی لیے داستان کو ایک کہانی میں بہت سی کہانیاں شامل کر کے داستان کو طول دینے کی کوشش کرتا تھا لیکن ہر کہانی بنیادی قصہ کا حصہ ہوتی تھی داستان کو دوسری کہانی اس فنکارانہ حسن کے ساتھ شریک داستان کرتا تھا کہ وہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتی تھیں بات میں سے بات اس طرح پیدا کی جاتی تھی کہ سننے والے کو بے ربطی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔

داستان کی طوالت اور سامعین کے اشتیاق کا اندازہ ان واقعات سے لگایا جاسکتا ہے جو لکھنؤ کی داستان گوئی کے بارے میں مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کے کسی امیر کے یہاں ایک داستان گو قصہ گوئی کے لیے ملازم تھا وہ ایک داستان بیان کر رہا تھا کہ جس میں کسی شاہزادے کی بارات کا ذکر تھا کہ بارات سسرال کے دروازے تک پہنچ چکی ہے اسی دوران داستان گو کو کسی اشد ضروری کام سے باہر جانا پڑ گیا امیر کے کہنے پر داستان گو داستان سنانے کے لیے اپنے شاگرد کو مقرر کر گیا اور اس سے کہہ گیا کہ میں جلد واپس آؤں گا تم داستان کو سنبھالے رکھا۔ داستان گو پندرہ دن بعد جب لوٹ کر آیا تو معلوم ہوا کہ بارات ابھی وہیں کھڑی ہے جہاں وہ چھوڑ کر گیا تھا یعنی شاگرد نے پندرہ دن بارات کی شان و شوکت اور سسرال والوں کے خیر مقدمی کے انتظامات میں گزار دیئے شاگرد کے پندرہ دن کے بیان کے بعد استاؤ نے مزید پندرہ دن بارات کی آرائش و زیبائش کو بیان کر کے بارات کو دروازے پر کھڑا رکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ڈاکٹر گیان چند نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے^{۱۸} داستان میں اس طرح کی طوالت کو غیر ضروری نہیں

۱۷ اردو کی نثری داستانیں ص ۷۷

۱۸ اردو کے افسانوی ادب میں عوامی زندگی کی عکاسی از ڈاکٹر جمل اجلی ص ۱۶

۱۹ اردو کی نثری داستانیں ص ۵۶

کہا جاتا تھا کیوں کہ اس سے سامعین اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داستان گو کے بیان میں تکرار نہیں ہوتی، وہ اپنی قوت متخیلہ سے نئے نئے مضامین پیدا کرتا ہے۔ داستان کے حسن کا انحصار ہی داستان گو کی قوت متخیلہ پر ہے۔ خواجہ امان نے داستان کے فن کا ذکر کرتے ہوئے اولیت طوالت ہی کو دی ہے لکھا ہے کہ:-

”مطلب مطول و خوشنما جس کی بندش توارد مضمون اور تکرار بیان واقع نہ

ہو اور مدت دراز تک اختتام کے سامعین مشتاق رہیں“ لہ

امان نے طوالت کے علاوہ داستان گوئی کی دوسری خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا ہے کہ: ”بجز مدعائے خوش ترکیب اور مطلب دلچسپ کوئی عبارت سامع خراش و نہل نہیں ہونی چاہیے۔“ یہ خوبی داستان کے لیے لازمی بھی ہے کیونکہ سامعین کی دلچسپی اور اشتیاق کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ داستان میں کوئی ایسا مضمون یا ایسی عبارت بیان نہ کی جائے جسے سن کر اکتاہٹ محسوس ہو۔ ورنہ داستان جیسی طویل صنف قابل قبول نہیں ہوگی، دلچسپی مضامین کے ساتھ ساتھ امان نے لطافت بیان اور سریع الفہمی پر بھی زور دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی کہی ہے کہ قصہ کو اس طرح بیان کیا جائے کہ تواریح گزشتہ کا لطف آئے، ڈاکٹر گیان چند نے اس بات کے کچھ اور معنی لیے ہیں اور کہا ہے کہ ”یہ داستان کی خصوصیت نہیں، داستان اور تاریخ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔“ لہ جب کہ خواجہ امان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داستان میں اس قدر مبالغہ سے کام نہ لیا جائے کہ وہ حقیقت سے بالکل دور ہو جائے بلکہ ایسے مضامین بیان کرنے چاہئیں کہ ان پر حقیقت کا شائبہ ہو اور ایک اچھے فن پارے کی خوبی ہے کہ وہ کسی عہد کا عکاس معلوم ہو۔

داستان کی دنیا کو حقیقی دنیا ظاہر کرنے کے لیے داستان گو اپنے اور داستان کی دنیا کے عہد میں دوری پیدا کر دیتا ہے، وہ نہ اپنے زمانہ کے افراد کو داستان کے کردار بناتا ہے اور نہ اپنے قریب جوار میں آباد جانے پہچانے شہروں کو داستان میں شامل کرتا ہے، اپنے سامنے کی چیزیں بیان کرنے سے داستان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ داستان میں موجود زندگی اگرچہ داستان گو کے عہد کی زندگی ہوتی ہے لیکن داستان گو کا انداز بیان یہ ظاہر کرتا ہے جیسے صدیوں پہلے کا کوئی قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔

داستان ہمیشہ اس طرح شروع کی جاتی ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے فلاں ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، زمان و مکاں کا فاصلہ پیدا کر کے داستان گو سامعین کا اشتیاق بڑھاتا ہے۔ صدیوں پہلے کسی دور دس میں کہہ کر داستان گو کو بہت کچھ کہنے کا موقع مل جاتا ہے وہ ہر ناقابل یقین بات کو زمان و مکاں کے فاصلے کی آڑ میں حقیقت کا روپ دے کر بیان کر سکتا ہے اور داد تحسین پاسکتا ہے کیونکہ اگر داستان گو نے یہ کہا کہ سو سال پہلے دہلی شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا دشمن ایک خونخوار دیوتھا کہ جس کا قد پانچ سو گز کا تھا یا دہلی میں رہنے والے ایک شاہزادے کو پریاں اٹھا کر لے گئیں تو ایسی باتیں سن کر سامعین بجائے تحسین و آفریں کے داستان گو کا مذاق اڑائیں گے کہ کیا ہزل اور بے ہودہ بکتا ہے ہم نے تو کبھی کسی ایسے بادشاہ کے بارے میں نہیں سنا اس لیے داستان میں دور دراز ممالک کے نام لیے جاتے ہیں مثلاً فتن، چین، یمن، روم، دمشق، شام وغیرہ، یہ علاقے اس زمانے میں جب داستانیں لکھی جا رہی تھیں بہت دور سمجھے جاتے تھے اور اس عہد کے لوگ آج کی طرح دوسرے ملکوں کے حالات سے واقف نہیں تھے۔ اس لیے دوسرے ملک کا ہر بات ان کے لیے قابل یقین ہوتی تھی اور یہ بات داستان کے فن کی خوبیوں میں ہے کہ فرضی اور بے بنیاد قصہ بھی حقیقت کا لطف دے۔

طوالت، بے ربطی اور پیچیدگی کی موجودگی میں داستان سے یہ توقع رکھنا کہ اس میں کوئی مربوط پلاٹ ہو گا عجیب سی بات لگتی ہے، پلاٹ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک سادہ اور دوسرا پیچیدہ، سادہ پلاٹ کا مطلب ہے کہ کہانی سیدھے سادے انداز میں بیان کر دی جائے۔ یعنی کہانی کی ابتدا ہو، ایک درمیان، اور پھر اختتام لیکن پے چیدہ پلاٹ میں ابتدا اور اختتام تو ہوتا ہے لیکن درمیان میں کہانی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ بیشتر داستانوں کا پلاٹ پے چیدہ ہوتا ہے داستان گو ایک خاص طے شدہ آغاز و انجام کو سوچ کر داستان شروع کر دیتا ہے لیکن درمیان میں قصے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور داستان ایک وسیع دائرہ میں پھیل جاتی ہے ایک کہانی میں کبھی سٹیکرٹوں کہانیاں شامل ہو جاتی ہیں اور ہر کہانی کا تعلق داستان کی بنیادی کہانی سے ہوتا ہے "بوستان خیال" اس کی واضح مثال ہے کہ جس میں بے شمار ضمنی کہانیاں شامل ہیں۔

داستان میں پے چیدہ پلاٹ کی موجودگی اس میں فنی حسن پیدا کرتی ہے اگر داستان گو صرف اتنا بیان کر دے کہ ایک شاہزادہ تھا چودہ برس کی عمر میں اس نے خواب میں ایک شاہزادی کو دیکھا یا کسی شاہزادی کی تصویر دیکھی، عشق کا جذبہ بیدار ہوا، تلاش یار میں اپنے وطن سے نکل پڑا، کچھ دن کے سفر کے بعد شاہزادی مل گئی، شاہزادی نے جس گھر میں شاہزادے کو دیکھا ہے اختیار عاشق ہو گئی دونوں مل گئے

داستان ختم ہو گئی۔ جس طرح انھیں وصال نصیب ہوا خدا سب کی امیدیں برلائے۔ اس میں بات تو پوری ہو جاتی ہے لیکن داستان نہیں بنتی، داستان مدت دراز کے بعد اختتام چاہتی ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ شاہزادے کے اوپر آفاتِ زمانہ نازل کی جاتی ہیں اسے راہِ عشق میں حیران و پریشان دکھایا جاتا ہے اس صحراِ نوردی میں نئے نئے قصے جنم لیتے ہیں۔ جس سے داستان کے پلاٹ میں پے پییدگی پیدا ہوتی ہے۔ اور پے پییدگی داستان میں دلچسپی اور فنی حسن پیدا کرتی ہے۔ مختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ داستان میں ایک بے ترتیب اور بے قاعدہ پلاٹ ہوتا ہے جسے داستان گو کہانی کے ساتھ ساتھ مرتب کرتا چلا جاتا ہے، یہ داستان گو کی قوتِ تخیل پر منحصر ہے کہ وہ اسے کتنا محدود کر سکتا ہے اور کتنی وسعت دے سکتا ہے۔

داستان کے پلاٹ کی بے ربطی اس کے ماحول کی پیداوار ہے جس میں داستانیں لکھی گئیں۔ وہاں داستان گو کو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ وقت کتنا گزر گیا اور نہ سننے والوں کو وقت کی کمی اور اس کے گزر جانے کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ داستان لکھنے یا پڑھنے سے زیادہ سننے اور سننے کا فن تھا داستان گو قوتِ تخیل کی جس قدر جو لائیاں کہنے میں دکھا سکتا تھا جتنے زبان و بیان کے نشیب و فرازِ زبانی بیان میں پیش کر سکتا تھا اس قدر لکھنے میں نہیں۔ رقم کرنے میں زبان کی پابندیاں عنانِ تخیل کو آزاد نہیں چھوڑتیں۔ پھر بھی داستان نگاروں نے اپنی قوتِ تخیل کے جوہر صفحاتِ قرطاس پر دکھائے ہیں۔ اردو میں داستانِ امیر حمزہ اور بوستانِ خیال اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔

داستان کا بنیادی مقصد اگرچہ عشق کی داستان کا بیان ہوتا ہے لیکن داستان گو اس ایک رومانی قصے کے ارد گرد دیگر واقعات اور کہانیاں شامل کر کے داستان کے ایک خاص فنی پہلو یعنی طوالت کو برقرار رکھتا ہے۔

داستان کو طول دینے کے لیے اس میں مافوق الفطرت عناصر کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر داستانوں میں سے مافوق الفطرت عناصر کو نکال دیں تو داستانوں کی عمارت ہی ڈھ جائے گی۔ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے مافوق الفطرت عناصر کی موجودگی داستان میں صرف داستان کا حجم بڑھانے کے لیے ہی نہیں ہوتی بلکہ حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کرتی ہے۔ اجنبی مخلوق کے بارے میں بیان کر کے سامعین کا اشتیاق بڑھایا جاتا ہے۔ آج کے مقابلہ میں پہلی صدیوں کے لوگ نسبتاً زیادہ توہم پرست تھے، دیو، بھوت، پریت اور پریوں پر بہت کچھ یقین تھا اور اس یقین کی وجہ مذہبی اور معاشرتی اعتقادات تھے۔ ہر مذہب

میں فوق الفطرت مخلوق کا تصور موجود ہے اس لیے ہر ملک کے ابتدائی ادب میں فوق الفطرت عناصر ملتے ہیں۔ داستانوں میں فوق الفطرت مضامین کی شمولیت بارگراں نہیں گزرتی۔ کیونکہ اس کے شامل کرنے میں داستان گو بیشتر اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ وہ اس خوبصورتی سے ایسے مضامین شامل کرتا ہے کہ غیر حقیقی ہونے کے باوجود حقیقت معلوم ہوتے ہیں، مبالغہ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ داستان کے حسن بیان کو مجروح کرتا ہے بقول فرمان فتحپوری ”ما فوقی سے داستانوں میں پھیکا پن نہیں بانگین پیدا ہوتا ہے ایک طرف وہ انسان کے مادہ تجسس اور تخیل کے لیے تازیانے کا کام کرتا ہے دوسری طرف وہ داستان میں پے چیدگی، بوقلمونی اور دلچسپی کا سامان فراہم کرتا ہے“^۱۔ داستانوں کے موضوعات محدود ہوتے ہیں، پوری داستان کا انحصار ایک شاہزادے اور ایک شاہزادی کے معاشقہ پر ہوتا ہے لیکن انھیں دو کرداروں کے واسطے سے داستان نگار بے شمار مضامین پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر سننے والے کے مذاق و دلچسپی کا سامان ایک ہی داستان میں فراہم ہو جاتا ہے۔

داستانوں کے فن کی تکنیک میں بنیادی عنصر قوت بیان ہے کیونکہ تمام داستانوں میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے جسے بار بار ہر داستان گو دہراتا ہے لیکن یہ داستان گو کی قوت بیان پر منحصر ہے کہ وہ داستان میں کس قدر جہت و تنوع پیدا کر سکے، زور بیان ہی سے داستان کی چھوٹی سے چھوٹی کہانی وسعت پاتی ہے داستان کے فن کی مثال ایک پرانے برتن پر قلمی چڑھانے کے فن کی سی ہے برتن پرانا ہوتا ہے لیکن یہ قلمی کرنے والے کا کمال ہے کہ وہ اسے کتنا چمکاتا ہے، کتنا اس میں نیا پن پیدا کرتا ہے۔ داستان کا موضوع بھی پرانا اور روایتی ہوتا ہے اس کو تازگی بخشنا اور نئے حسن سے آراستہ کرنا داستان گو کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی موضوع پرانا یا مردہ نہیں ہوتا بلکہ ہر عہد میں نیا روپ اختیار کر کے سامنے آتا ہے۔ یہ فنکار کی فنی پرکھ ہوتی ہے کہ وہ اس موضوع کو نئے سانچے میں ڈھال کر اس طرح پیش کرے کہ اس کے پرانے ہونے کا احساس ختم ہو جائے اور سننے والا اس کو بالکل نیا سمجھ کر سنے۔

جس طرح اردو کی دوسری اصناف ادب کا سلسلہ فارسی کی اصناف سے ملتا ہے اسی طرح داستان نگاری بھی فارسی روایت کے زیر اثر اردو میں آئی۔ اول ہندوستان ہی میں بڑی حد تک

فارسی کی بڑی بڑی داستانیں لکھی گئیں مثلاً ”داستان امیر حمزہ“ اور ”بوستان خیال“۔ پھر انہیں کے تراجم اردو میں شائع ہوئے۔ تراجم کے ساتھ طبع زاد داستانیں بھی اردو میں لکھی جانے لگیں۔

اردو داستان نگاری کی ابتدا اٹھارہویں صدی میں ہوتی ہے اسی صدی میں فارسی کی بوستان خیال بھی لکھی گئی۔ جس زمانے میں ”بوستان خیال“ لکھی جا رہی تھی تقریباً اسی وقت شمالی ہند میں اردو کی پہلی داستان ”قصہ مہر افروز و دلیر“ بھی قلم بند کی گئی۔ یہ داستان اردو کی سب سے قدیم شری داستان تسلیم کی جاتی ہے اس کا زمانہ تحریر ۱۷۳۲ء اور ۱۷۵۹ء کے درمیان کا تصور کیا گیا ہے اور اس کا مصنف عیسوی خاں کو مانا جاتا ہے۔

اردو کی سب سے مشہور داستان جسے اردو کی پہلی شمالی ہند کی داستان کہا جاتا رہا ہے وہ عطا حسین تحسین کی ”نوطر مرصع“ ہے۔ اسی کو فورٹ ولیم کالج کے زیر اہتمام ”باغ و بہار“ کے نام سے میرامن نے لکھا تھا اس میں چہار درویش کے قصہ کو پیش کیا گیا ہے، اس کا زمانہ ۱۷۷۷ء کے قریب مانا ہے۔ یہ داستان اگرچہ فارسی کے قصے چہار درویش کا نقلی ترجمہ نہیں ہے لیکن اس کے اسلوب پر فارسی کا اثر غالب ہے۔ اس کی شریعت اور انداز بیان قدیم ہے۔ اسی صدی عیسوی میں شاہ عالم ثانی کی ”عجائب القصص“ بھی لکھی گئی اس کا شمار بھی اردو کی قدیم داستانوں میں کیا جاتا ہے۔

اردو داستان نگاری کو باقاعدہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد فروغ حاصل ہوا انگریزوں نے ہندوستان کی زبانیں جاننے اور یہاں کے رسم و رواج اور طور طریقوں سے واقف ہونے کے لیے فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ انگریزوں کے ہندوستانی زبانیں سیکھنے کے اس شوق نے اردو شری کو بڑی ترقی بخشی۔ اس کالج کے اثر سے اردو میں نہ صرف باقاعدہ شری قصوں کا آغاز ہوا بلکہ ایک نیا اسلوب بھی ابھر کر سامنے آیا ہے، اس نئے اسلوب کی نمایاں مثال ”باغ و بہار“ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے دوران یعنی ۱۸۰۷ء سے ۱۸۱۷ء تک بہت سی مختصر داستانیں اردو میں لکھی گئیں، ان میں میرامن کی ”باغ و بہار“ حیدر بخش حیدری کی ”آرائش محفل“ اور ”طوطا کہانی“، فلیل خاں اشک کی ”داستان امیر حمزہ“، نہال چند لاہوری کی ”منہب عشق“، بہار علی حسینی کی ”شریے نظر“، مظہر علی دلا اور لؤلؤ لال کی ”بتیال پچھسی“ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

اس کالج میں لکھی گئی داستانوں کے اثر سے دوسری جگہوں پر دلچسپی کے ساتھ داستانیں لکھی جانے لگیں۔ انیسویں صدی کے آخر تک بہت سی داستانیں اردو میں لکھی گئیں۔ ان میں رجب علی بیگ سرور کی

”فسانہ عجائب“ محمد بخش مجبور کی ”نور تن“ اور ”گلشنِ نو بہار“ نیم چند کھتری کی ”گل صنوبر“ خواجہ فخر الدین کی ”سروشِ سخن“ وغیرہ شامل ہیں۔ اس صدی کے نصفِ آخر میں اُردو کی دو اہم داستانیں سلسلے آئیں۔ ایک ”داستانِ امیر حمزہ“ اور دوسری ”بوستانِ خیال“ لکھنؤ میں منشی احمد حسین قمر اور محمد حسین جاہ نے داستانِ امیر حمزہ کا اہم اور بڑا حصہ ”ظلم ہوشِ ربا“ کے نام سے لکھا۔ دلی میں غالب کے بھتیجے خواجہ امان دہلوی نے فارسی کی ”بوستانِ خیال“ کا اُردو ترجمہ کیا۔ یہ دونوں داستانیں اپنی طوالت کے اعتبار سے بھی اُردو کی اہم داستانیں ہیں۔

”بوستانِ خیال“ محمد شاہ بادشاہ کے عہدِ حکومت میں قلم بند کی گئی۔ محمد شاہ مغل خاندان کا شہنشاہ اورنگ زیب کے بعد تخت نشین ہونے والے ان بادشاہوں میں تھا جس کو ایک لمبے عرصہ تک حکومت کرنے کا موقع ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ بحیثیت مغل شہنشاہ وہ اکبر اور شاہ جہاں کا وارث تھا لیکن اس قوتِ اقتدار سے محروم ہو چکا تھا جو عظیم مغل حکمرانوں کو بحیثیت حکمران حاصل رہی تھی سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ عہد ہندی تبدیلیوں کے اعتبار سے بھی قابلِ مطالعہ ہے دہلی یا شمالی ہند میں باقاعدہ اُردو شاعری کی تحریک اسی عہد میں شروع ہوئی۔ فنونِ لطیفہ کے بڑے بڑے ماہرین اس عہد میں موجود تھے اور ان کو شاہی سرپرستی حاصل تھی، مذہبی دنیا میں شاہ ولی اللہ اور اہل تصوف میں شاہ کلیم اللہ جہان آبادی اسی عہد کی شخصیتیں ہیں۔ جہاں تک ادبیات کا سوال ہے۔ اُردو شاعری کے بڑے شاعر میر، سودا اور درد اس زمانہ میں موجود تھے شمالی ہند میں اُردو داستان نگاری کی ابتدا اسی عہد میں ہوئی، میرا روئے سخن ”قصہ مہر افروز دلبر“ کی طرف ہے۔ اُردو میں ترجمہ ہو کر شامل ہونے والی ”بوستانِ خیال“ کا بھی یہی عہد تھا۔

آخر الذکر کے مصنف میر تقی خیال احمد آباد گجرات کے رہنے والے تھے۔ ان کا پورا نام فارسی کے نسخوں میں ”میر تقی الجعفری الحسینی“ لکھا ہے۔ خیال تخلص تھا۔ یہ محمد افضل ثابت عالمگیری کے شاگرد تھے جو انی میں کسی ماہِ رو سے عشق ہو گیا تھا یہ نازنین قصے کہانیوں سے گہری دلچسپی رکھتی تھی اور ہر روز خیال سے ایک نئے قصے کی فرمائش کرتی تھی۔ خیال بھی ہر روز ایک نیا قصہ طبیعت سے گھڑ کر اسے سنایا کرتے تھے۔ لیکن ابھی اس صحبت کو ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ نازنین جدا ہو گئی خیال نے اپنی اس وقت کی کیفیت کو ”مہدی نامہ“ کے دیباچہ میں لکھا ہے :-

”شہرِ گجرات جو میرا وطن تھا مجھ پر یہودیوں کی قبر کی طرح تنگ ہو گیا اور

میں دار الخلافہ کی طرف روانہ ہوا“

جس وقت یہ دہلی پہنچے، محمد شاہ کا سن جلوس سات (مطابق ۱۱۳۸ھ یا ۱۷۲۶ء) تھا۔ ۱۷۲۶ء سے ۱۷۳۹ء تک تلاشِ معاش میں سرگرداں رہے۔ جس جگہ خیال کا قیام تھا وہاں پر قریب ہی قہوہ خانہ تھا جہاں ایک داستانِ گود و سروں کی تخلیقات اپنے نام سے سنایا کرتا تھا۔ خیال بھی بنیالِ تفریح کبھی کبھی وہاں جاتی تھے۔ ایک دن جب وہ کوئی قصہ سن رہا تھا تو کسی نے ٹوک دیا کہ یہ قصہ تو میں نے فلاں جگہ سنا ہے۔ اس پر داستان گو نے بات کو گول مول کے کہا کہ ”صاحب! انسان حسبِ قدر اپنے علم و فضل میں دستگاہ حاصل کر سکتا ہے مگر فنِ قصہ گوئی ایسا دقیق اور مشکل ہے کہ بغیر مناسبتِ طبیعت ہرگز حاصل نہیں ہوتا“ اہل مجلس نے اس کی اس بات کی تائید کی لیکن خیال کو یہ دعویٰ ناگوار گذرا اور انھیں گمان ہوا کہ داستان گو نے ان کی علمیت پر طنز کیا ہے۔ خاموشی سے مکان پر چلے آئے۔ روزِ فردا ایک داستان کے کچھ اجزاء لکھ کر مجلس میں لے گئے اور اہل جلسہ کو سنائے، تمام سامعین نے بہت پسند کیا۔ اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی داستان ”بوستانِ خیال“ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس سے یہ تہہ چلتا ہے کہ خیال نے اپنی محبوب کو اس زمانہ میں کچھ اور قصے سنائے ہوں گے۔ لیکن جہاں تک ”بوستانِ خیال“ کی باقاعدہ تالیف کا تعلق ہے یہ کام انھوں نے دہلی میں رہتے ہوئے شروع کیا اور ایک طور پر دہلی کا ادبی اور تہذیبی ماحول ان کے لیے تفاعلات کا بن گیا۔ یہاں یہ بھی تہہ چلتا ہے کہ خیال اچھے خاصے صاحبِ علم تھے اور یہ گمان غالب انھوں نے اہل جلسہ کے سامنے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جو داستان گو کو بڑی لگی اور جس کے جواب میں اس نے خط کشیدہ جملے استعمال کئے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت فنِ داستان گوئی کو ایک بڑا مشکل اور دقیق فن سمجھتے تھے اور محض عام قصوں اور کہانیوں سے جو بھی گھروں میں سنی اور سنائی جاتی تھیں ممتاز خیال کرتے تھے اور ان کے نزدیک اس فن کے کچھ تھاغصے تھے اور اس کی مہارت ہر کس و ناکس کے حصہ میں نہیں آسکتی تھی۔

ابھی دہلی میں خیال کی داستان گوئی کا سلسلہ چلا ہی تھا کہ ان کی رسائی نواب رشید الدین خاں بہادر المسمی بہ مرزا محمد علی تک ہوئی وہ داستان سننے کے شائق تھے انھوں نے خیال کی عزت افزائی کی اور داستان کو مکمل کرنے کی فرمائش کی۔ خیال نے ان کے حکم اور فرمائش پر باقاعدہ ”بوستانِ خیال“ کو لکھنا شروع کیا اور اس کا نام بھی ”فرمائشِ رشیدی“ رکھا، جس سے ۱۱۵۵ھ تاریخ نکلتی ہے۔ جب خیال کے قصہ کا ذکر رشید الدین خاں کے بڑے بھائی نواب محمد اسحاق خاں کو ہوا تو انھوں نے اس میں دلچسپی ظاہر کی۔ خیال ان کی ملازمت میں رہ کر داستان لکھتے رہے تھے نواب اسحاق خاں نے ان کی داستان محمد شاہ بادشاہ کے دربار میں پیش کی۔ بادشاہ نے اسے پسند فرمایا اور خیال کو شاہی کتب خانہ کی دروہگی کے عہدہ سے سرفراز کیا۔ بادشاہ نے داستان مکمل کرنے کا حکم دیا اور مدد کے لیے پندرہ کاتب زد و نویس اور خوش خط مقرر کئے، ابھی ”مہدی نامہ“ اور

”اسماعیل نامہ“ کی حد تک ہی داستان مکمل ہوئی تھی کہ محمد شاہ کا انتقال ہو گیا۔

محمد شاہ کے انتقال کے بعد خیال مرشد آباد چلے گئے اور نواب سراج الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے۔
محمد شاہ کا انتقال ۱۱۷۹ھ میں ہوا اس لیے مرشد آباد کا سفر اسی کے آس پاس کا زمانہ رہا ہو گا۔ سراج الدولہ کے حکم پر انھوں نے داستان کو پندرہ جلدوں میں مکمل کیا۔ اس داستان کی تکمیل میں چودہ برس کا عرصہ لگا۔
داستان کے آخر میں سراج الدولہ کی مدح میں ایک قطع لکھا گیا ہے جس میں داستان کے اختتام کی تاریخ بھی لکھی ہے۔

در ہزار یک صد و ہفتاد و ہجری ختم شد
یارب از سیرش بود فرم دل ہر شیخ و شاب

خیال نے اس قطعہ میں اختتام کا سنہ ۱۱۷۹ھ لکھا ہے لیکن انڈیا آفس لائبریری اور خدا بخش لائبریری پٹنہ میں موجود فارسی قلمی نسخوں میں داستان کے اختتام کی تاریخ ۱۱۶۹ھ دی گئی ہے ڈاکٹر گیان چند نے خیال کے قطعہ تاریخ کے پیش نظر ۱۱۷۹ھ کو ہی صحیح تسلیم کیا ہے۔

۱۱۷۹ھ (مطابق ۱۷۵۹-۱۷۶۰ء) میں خیال کا انتقال ہوا۔

فارسی کی ”بوستان خیال“ زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوئی اس کے قلمی نسخے مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں۔ انڈیا آفس لائبریری میں اس کی چودہ جلدیں محفوظ ہیں۔ خدا بخش لائبریری پٹنہ میں اس کی مکمل پندرہ جلدیں موجود ہیں۔

۱۔ خواجہ قمر الدین نے جلد ششم کے دیباچہ میں اٹھارہ جلدیں لکھا ہے اٹھارہ جلدوں کا ذکر ہی لکھنوی ترجموں کے ناشر نے کیا ہے۔ خواجہ امان اور گیان چند جین نے فارسی نسخوں کے حوالے سے پندرہ جلدیں ہی لکھا ہے اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔
۲۔ خواجہ امان نے حقیقی انظار کے دیباچہ میں پچیس برس لکھا ہے لیکن انڈیا آفس لائبریری خدا بخش لائبریری پٹنہ اور لہور میں موجود فارسی نسخوں سے ابتدا اور اختتام کی جو تاریخیں (۱۱۵۵ھ تا ۱۱۶۹ھ) ملتی ہیں ان سے چودہ سال کی مدت پتہ چلتی ہے اور خواجہ قمر الدین نے جلد ششم کے دیباچہ میں چودہ برس ہی لکھا ہے جب کہ خود میر تقی خیال نے مہدی نامہ کے دیباچہ میں ۲۵ برس بتایا ہے ممکن ہے انھوں نے قبوہ خانہ کی ابتدا سے ۲۵ برس حساب لگایا ہو اور چودہ برس باقاعدہ لکھنے کی مدت ہو۔

۳۔

Catalogue of persian manuscripts in the library of

INDIA OFFICE BY Hermann Ethé Vol.I 1903, pages No.536 to 541

(Khuda Baksh Library - Vol-8, Cat. No.749-65, H.L.No.707-723)

اس کی کچھ جلدیں برٹش میوزیم، راپپور، علی گڑھ اور لاہور کی لائبریریوں میں بھی ہیں۔

فارسی کی "بوستان خیال" کی جلدوں کی تقسیم داستان کے پلاٹ سے بھی کہیں زیادہ پے چیدہ ہے اگرچہ راقم نے انڈیا آفس لائبریری اور دوسری لائبریریوں کی فہرست مخطوطات میں "بوستان خیال" کی جلدوں کی ترتیب کو دیکھا۔ لیکن ان کے مطالعہ سے بھی بات واضح نہیں ہوتی اس لیے راقم الحروف ڈاکر گیان چند جین کی ترتیب دیئے ہوئے جلدوں کے نقشے کو یہاں نقل کرنا بہتر سمجھتا ہے۔

مقدمہ کتاب - ۱ -
مہدی نامہ - ۲ -

[بہار اول

گلشن اول [گلشن
یا
بہار دوم [گلشن دوم

۳ - بقیہ کتاب کا مقدمہ

۴ - گلزار اول و گلزار دوم

۵ - گلزار اول

۶ - گلزار دوم

معز نامہ

جلد اول خورشید نامہ

جلد دوم

داستان دوم

ضمیمہ جلد دوم

یا
بہار سوم

جلد سوم

جلد چہارم

جلد پنجم

جلد ششم

۷ -

۸ -

۹ - شطراول

۱۰ - شطردوم

خورشید نامہ

۱۱ -

۱۲ -

۱۳ -

۱۴ -

۱۵ - دو فصل و خاتمہ

۱۶ -

عرضہ دراز تک یہ داستان گننام رہی، اس کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ شائع نہ ہو سکی۔ مختلف لوگوں کے ذاتی کتب خانوں میں اس کے قلمی نسخے محفوظ رہے۔ یہاں ہم مہدی نامہ سے ایک فارسی اقتباس نقل کرتے ہیں جس سے کسی حد تک اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خیال کا انداز نگارش کیا تھا اور وہ ترکیب درجہ

”روایان اخبار پیش و ناقلان آثار مقرون بیقین ہر صفحہ تاریخ چنیں ثبت
 کردہ اند کہ نسبت صاحبقران واجب العظیم شاہزادہ معز الدین ابوالکیم بدہ
 واسطہ سید الصادقین حضرت ابوعبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ و اعلیٰ
 ابایہ الصلوٰۃ والسلام می پیوند صاحب مرآۃ الجنان حمد اللہ مستوفی ذکر نسب
 شریف او از کتاب عیون التاریخ بدین موجب نقل کردہ کہ مہدی کہ جد کلاں
 صاحبقران بود۔ اول ازین قبیلہ بر تخت نشست شروع کردہ و محمد مہدی
 کہ محمد نام داشت پسر عبد اللہ بود کہ راضی لقب داشت و چون
 حضرت امام زادہ راضی اللہ عنہ کہ پسر بزرگ حضرت سید الصادقین علیہ السلام
 بود در عین حیات پدر عالی قدر خوبوار رحمت ایزی پیوست و برادر
 محمد بن اسماعیل را ابو جعفر منصور روانقی بعد از شہادت بزرگوارش علیہ السلام
 کہ حضرات را بروایت صحیح بزرگ شہید کردند“

انیسوی صدی عیسوی میں اردو والوں کی نظر اس طویل داستان پر پڑی اور کئی مقامات پر اس کا
 اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ صدی کئی اعتبار سے اہم رہی ہے ایک طرف مغل سلطنت کا چراغ اس صدی میں گل
 ہوا تو دوسری طرف اردو ادب کا زیریں دور بھی یہی صدی ہے۔ اردو کی بیشتر داستانیں اسی صدی میں لکھی گئیں
 اس صدی میں پوری طرح سے لوگوں کا مزاج اردو کا بن گیا تھا۔

”بوستان خیال“ کا سب سے پہلا ترجمہ اردو میں عالم علی نے ”زبدۃ الخیال“ کے نام سے ۱۸۴۷ء
 میں کیا۔ اس کا ایک نسخہ کتب خانہ قادریہ خانقاہ اسلام پور میں موجود ہے۔ اس نسخہ میں ۳۳۰ صفحات ہیں۔
 آخر کے کچھ صفحات غائب ہیں۔ انداز ہے کہ اس میں کل ۴۸۰ صفحات ہوں گے۔ یہ ترجمہ پہلی بار بھگلپور سے
 ۱۸۴۴ء میں شائع ہوا۔

راپور میں کئی درباری داستان گوئیوں نے ”بوستان خیال“ کی بعض جلدوں کو اردو میں منتقل کیا۔

۱۔ ماخذ رسالہ ”اردو“ اپریل ۱۹۳۱ء ص ۲۸۔ ۲۔ بہار میں اردو ادب کا ارتقاء از آخر آفرینوی۔ پٹنہ
 ۱۹۵۷ء ص ۳۷، ۳۸ اردو کی شری داستانیں ص ۶۰۳، ۴۷ راپور کے ترجموں کے حوالے
 ”اردو کی شری داستانیں“ سے اخذ کئے گئے ہیں۔

تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ مہدی علی خاں ذکی کی مراد آبادی

نواب سعید خاں کے حکم سے ۱۸۴۲ء میں ترجمہ کا کام شروع کیا ان کے ترجمے اس طرح ہیں :-

۱۔ طلسم سعید ۱۸۴۲ء ۲۔ طلسم حکیم قطاس ۱۸۴۵ء

۲۔ طلسم حیرت کدہ آصفی ۱۸۴۲ء ۳۔ طلسم سبع سبع ۱۸۵۴ء

۴۔ شیخ علی بخش بیمار بریلوی

انہوں نے طلسم بیضا کو اردو کا جاما پہنایا۔ یہ بھی نواب سعید خاں کے عہد میں تھے، ان کے ترجمے کی کتابت

۱۸۵۴ء میں ہوئی۔

۳۔ مرزا کاظم حسین عرف حسنور امپوری المتوفی ۱۸۶۵ء

انہوں نے خورشید نامہ کو اردو میں منتقل کیا حسنو نواب کلب علی خاں کے عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔

۴۔ حیدر مرزا تصور

انہوں نے بھی خورشید نامہ کو اردو میں پیش کیا جو کتب خانہ کا لکھا ہوا ہے۔

۵۔ اصغر علی خاں

ان کا ترجمہ طلسم ہفت کواکب کے نام سے ہے۔

”بوستان خیال“ کے دلی اور لکھنؤ کے ترجموں سے قبل مناسب ہوگا کہ اس کی دو اردو تلخیصوں کا

بھی ذکر کر دیا جائے۔

۱۔ فرزند احمد صفیر بلکرای

صفیر نے ”بوستان خیال“ کا نو جلدوں میں انتخاب کیا ہے انہوں نے اپنے ترجمے کا نام ”پرستان خیال“

رکھا۔ ان نو جلدوں کے نام حسب ذیل ہیں :- ۱۔ صبح خنداں، ۲۔ چمنستان، ۳۔ صبح بہار، ۴۔ چشمہ خضر

۵۔ حباب رغنا، ۶۔ طلسم اعظم، ۷۔ فروغ نظر، ۸۔ ساغر لبریز، ۹۔ شام وصال۔

ان کے علاوہ ”مہدی نامہ“ اور ”اسمیل نامہ“ کا ترجمہ ”افق الخیال“ کے نام سے کیا ہے، اس جلد کو

شامل کرنے سے جلدوں کی تعداد دس ہو جاتی ہے۔ ”پرستان خیال“ کی صرف دو جلدیں ۱۸۶۴ء و ۱۸۶۵ء

میں مطبع عظیم المطابع عظیم آباد سے طبع ہوئی تھیں یہ

ان کی تلخیص چھوٹے کتابی سائز کی اٹھارہ جلدوں پر مشتمل ہے "بوستان خیال" کا یہ خلاصہ قسطواران کے اخبار "رہبر ہند" میں شائع ہوتا رہا، اس کی ابتدا ۱۸۹۱ء سے ہوئی۔

"بوستان خیال" کا جو سب سے اہم ترجمہ ہے وہ دلی کے خواجہ امان دہلوی کا ہے اسی ترجمہ کے باعث "بوستان خیال" جیسی قابل قدر داستان اردو والوں تک پہنچی، ان سے پہلے جو ناقص ترجمے کئے گئے ان سے لوگ لاعلم نہ صرف آج ہیں بلکہ اُس زمانے میں بھی تھے۔

خواجہ امان خاص دلی کے رہنے والے تھے۔ ان کا پورا نام خواجہ بدرالدین خاں عرف خواجہ امان تھا، مرزا غالب اور ان کا خاندان ایک ہی ہے، تیسری پشت میں دونوں کا سلسلہ مل جاتا ہے اور یہ سلسلہ تور بن فریدون تک چلا جاتا ہے بشرط کہ اس شجرے کو صحیح مان لیا جائے، خود مرزا غالب بھی اپنا رشتہ دار بتاتے ہیں۔ خواجہ غلام غوث خاں بے خبر کو ایک خط میں لکھتے ہیں:-

"میرے ایک رشتہ دار کے بھتیجے نے بوستان خیال کا اردو ترجمہ

کیا ہے میں نے اس کا دیباچہ لکھا ہے" ۱۷

خواجہ امان کے والد خواجہ حاجی خان پوری شاہ عالم ثانی کے عہد میں بدخشاں سے دلی آئے ۱۸۲۶ء میں ان کا انتقال ہوا۔

خواجہ امان ۱۸۱۷ء میں دلی میں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم حاصل کی اردو ان کی پسندیدہ زبان تھی، فارسی اور ترکی والدین سے سیکھی مرزا فرحت اللہ بیگ ان کی اردو کے بارے میں لکھتے ہیں:-

"شرقائے دہلی کی صحبت میں رہ کر زبان اردو میں وہ صفائی اور پاکیزگی پیدا

کی کہ خود دہلی میں اُن کی تقریر اور تحریر کے سب قائل تھے" ۱۸

خواجہ امان آلور کے مہاراجہ شیو دان سنگھ کے یہاں ملازمت کرتے تھے انھیں کی فرمائش پر امان نے "بوستان خیال" کا ترجمہ شروع کیا۔

خواجہ امان جب تک زندہ رہے اس طویل داستان کا ترجمہ کرتے رہے لیکن موت کو کیا کہئے کہ اس نے خواجہ کی اس خواہش کو پورا نہ ہونے دیا کہ وہ مکمل "بوستان خیال" کو اردو کی شکل میں دیکھ سکیں۔ ایک روز

”بوستان خیال“ کا ترجمہ کرنے میں مصروف تھے کہ محدہ میں درواٹھا لاکھ علاج کروایا لیکن جانبر نہ ہو سکے اور ۱۳ اگست ۱۸۷۵ء بمطابق شعبان ۱۲۹۴ھ کو ۷۲ سال کی عمر میں عالم ارواح کی سیر کے لیے رخصت ہوئے۔ خواجہ امان نے ”بوستان خیال“ کے ترجمے کا کام کب شروع کیا اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جاسکتی۔ خود ان کے بیٹے خواجہ قمر الدین راقم کے بیانات میں اختلاف ہے۔ ”مصبح النہار“ میں لکھتے ہیں کہ ۱۸۵۹ء یا ۱۸۶۰ء میں ”بوستان خیال“ کو حاجی سے منگا کر ترجمہ شروع کیا۔ جلد ششم ”مرات الاضمار“ میں لکھا ہے کہ ۱۸۶۲ء میں کل جلدیں جمع کیں اور ترجمہ شروع کیا خود خواجہ امان نے کسی سن آغاز کا ذکر نہیں کیا ہے البتہ پہلی جلد کے اختتام پر ”حدائق انظار“ کے مکمل ہونے کا یہ قطعہ تاریخ درج ہے ۶

” پیچیدم گل بوستان خیال“

اس مصرع سے مادہ تاریخ ۱۲۷۵ھ برآمد ہوتا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۸۵۹ء یا ۱۸۶۰ء میں ہی شروع کیا ہوگا۔

مؤلفین تاریخ ادب اردو نے خواجہ امان کی ترجمہ شدہ جلدوں کی تعداد میں بڑی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ ”مؤلف داستان تاریخ اردو نے لکھا ہے کہ :-

”خواجہ امان دہلوی نے مہاراجہ شیو دان سنگھ والئی ریاست انور کی فرمائش

سے پانچ جلدوں کا ترجمہ کیا باقی کے لیے عمر فانی نے وفانہ کی“ لے

جب کہ وفات سے قبل خواجہ امان سات جلدوں کا ترجمہ کر چکے تھے یہی غلطی رام بابو سکینہ نے بھی کی ہے لکھتے ہیں کہ :-

”پانچ جلدوں کا ترجمہ اردو میں خواجہ بدر الدین معروف بخواجہ امان دہلوی

نے کیا۔ دو جلدوں کا ترجمہ لکھنؤ میں چھوٹے نے کیا اور پوری کتاب پر

نظر ثانی بھی کی“ لے

جس لحاظ سے خواجہ امان کی پانچ جلدیں بتائی ہیں اگر دیکھا جائے تو چھوٹے آغاز اردو کی صرف

ایک جلد مہدی نامہ کے مترجم ہیں البتہ یہ ایک جلد فارسی کی دو جلدوں پر مشتمل ہے۔

یہی حال بقیہ مؤلفین تاریخ اردو ادب کا ہے۔ یہاں پر بات کو وضاحت سے بیان کر دینا مناسب ہوگا

جلد ششم کو چھوڑ کر بقیہ سات جلدیں خواجہ امان ہی کے قلم سے ترجمہ ہوئی ہیں۔ ابتدائی پانچ جلدیں خواجہ کی زندگی میں شائع ہو چکی تھیں۔ ترجمہ شدہ جلد ششم اور ہفتم کو نظر ثانی کے بعد ان کے بیٹے خواجہ قمر الدین خاں نے شائع کیا، اور جلد ششم کا ترجمہ خود کر کے "بورستان خیال" کے آخری حصہ کو بھی مکمل کیا۔ یہاں یہ بات دھیان میں رہے کہ انھوں نے ترجمہ اصل داستان "معزالدین نامہ" سے شروع کیا تھا ابتدائی دو جلدیں "مہدی نامہ" و "اسمعیل نامہ" کو جن میں معزالدین کے اجداد کا ذکر کیا گیا ہے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس لیے خواجہ امان کے ترجمے کی پہلی جلد فاری کی تیسری جلد "معز نامہ" ہے خواجہ امان اور خواجہ قمر الدین کے ترجموں کی تفصیل اس طرح ہے :-

شمار جلد	نام اردو	نام فارسی	سال طباعت	تعداد صفحات
اول	علائق النظر	معزالدین نامہ	۱۲۸۲ھ/۶۱۸۶۶	۵۵۴
دوم	ریاض الابصار	معزالدین نامہ	۱۲۸۴ھ/۶۱۸۶۷	۵۲۷
سوم	شمس الانوار	خورشید نامہ	۱۲۸۷ھ/۶۱۸۷۱	۷۲۷
چہارم	بدال آثار	"	۱۲۹۱ھ/۶۱۸۷۴	۶۴۴
پنجم	نجم الاسرار	"	۱۲۹۴ھ/۶۱۸۷۷	۷۳۶
ششم	مصابح النہار	"	۱۲۹۸ھ/۶۱۸۸۱	
ہفتم	ضیاء الانوار	"	۱۳۰۰ھ/۶۱۸۸۳	
ہشتم	مرات الاضمار	معزالدین نامہ	۱۳۰۰ھ/۶۱۸۸۳	

پیشتر ذکر کیا چکا ہے کہ آخر الذکر تین جلدیں خواجہ قمر الدین خاں راقم خلف خواجہ امان کی نگرانی میں طبع ہوئیں، "مصابح النہار" اور "ضیاء الانوار" پر موصوف نے نظر ثانی کی اور "مرات الاضمار" کا خود ترجمہ کیا۔ اول الذکر تین جلدیں مہاراجہ شیو دان سنگھ ولی اور کے نام، جلد چہارم راجہ ہندرسنگھ بہادر فرمانروائے ریاست بیٹا کے نام اور آخری چار جلدیں احشام الدولہ نواب محمد اسمیل خاں بہادر فرمانروائے گلشن آباد کے نام پیش کی گئی ہیں۔

خواجہ امان کے ترجمہ کی پہلی جلد اکمل المطابع دہلی میں طبع ہوئی۔ جلد دوم مطبع یوسفی دہلی سے شائع ہوئی۔ اسی دوران خواجہ امان نے اپنا پریس قائم کیا۔ بقیہ تین جلدیں انھوں نے اپنے پریس جس کا نام مطبع بدر الدجی تھا میں طبع کرائیں جو جلدیں خواجہ قمر الدین نے طبع کرائیں وہ میرٹھ کے مطبع والالعلوم اور مطبع جماعت تجارت میں چھپیں۔

خواجہ آمان کے انتقال کے بعد ان کے غیر مطبوعہ ترغی کے ساتھ جو حادثہ گذرا اس کا ذکر بھی یہاں لازمی ہے۔ خواجہ قمر الدین نے جلد ششم ”مصابح النہار“ کے دیباچہ میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خواجہ آمان کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ایک صاحب حکیم محمد مقرب حسین خاں غنی میرٹھ سے خواجہ قمر الدین کے پاس تشریف لائے اور خواجہ مرحوم سے دوستی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ تم کو اتنی فرصت کہاں کہ اسے چھپواؤ! میں نے خواجہ مرحوم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں انھیں طبع کرادوں گا۔ خواجہ قمر الدین نے ان کی باتوں پر یقین کیا اور سودہ ان کے حوالے کیا۔ حکیم صاحب نے سودات کو کچھ رد و بدل کر کے اپنے نام سے شائع کر دیا۔ جب خواجہ قمر الدین نے اس سلسلے میں ان سے بات کی تو انھوں نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ بالآخر قمر الدین نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، حکیم مقرب حسین نے عدالت میں کہا کہ خواجہ آمان نے جلد ششم کا ترجمہ ناقص کیا تھا اور ختم کا نام لکھا تھا میں نے قمر الدین سے دونوں ترجمے پانچ سو روپے کو خرید لئے اور یہ میری لیاقت و قدرت ذاتی کا اظہار ہے، ثبوت میں انھوں نے اپنی کئی تصانیف عدالت میں پیش کیں۔ فیصلہ نامکمل تھا کہ مقدمہ عدالت سے پنجائیت کے سپرد ہوا اور وہاں پنجوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خواجہ قمر الدین کو (۷) جلدیں مطبوعہ دلوائیں اور آئندہ مقرب حسین کو طبع کرنے سے ممانعت کر دی۔ بعد میں خواجہ قمر الدین نے ان پر نظر ثانی کر کے شائع کروایا۔ جلد ششم کے دیباچہ میں خواجہ قمر الدین لکھتے ہیں :-

”اس دعا گو کی آرزو ہے کہ مثل جلد ہلکے گذشتہ اس ناقص زبان کی ہرزہ سرائی کو بھی سنخوران عالم قبول فرمائیں اور نکتہ چینی سے چشم پوشی کریں اور ہمیشہ دعائے خیر سے اس گنہگار کو یاد فرماتے رہیں۔ مجھ پر فرض تھا کہ اپنے پدر مرحوم و مغفور کی یادگار کو جو ناتمام رہی تھی پورا کروں اور خدمات پدری کو ادا کروں۔ شکر صد شکر کہ میری کمنائے ولی آرزو کے اہل برائی یعنی سب منشائے خاطر یہ افسانہ تکمیل کو پہنچا“

حکیم مقرب حسین خاں غنی رئیس میرٹھ کی شائع کردہ جلدوں کے نام سب ذیل ہیں :-
جلد ششم مصباح النہار

۱۷ مرات الاضمار جلد ۸ ۱۷ مقرب حسین کی مصباح النہار مل نہیں سکی اس لیے اس کا سن طبع معلوم نہ ہو سکا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وہ ۱۷۹۵ء سے قبل ہی شائع ہوئی کیونکہ ۱۷۹۴ء میں خواجہ قمر الدین نے اپنی نگرانی میں طبع کرائی تھی۔

جلد ہفتم کاشف الاسرار خورشید نامہ ۳۰۰/۶۱۸۸۳
جلد ہشتم خاتم الاسرار معزالدین نامہ ۳۰۳/۶۱۸۸۶

مقرب حسین نے اپنی پہلی دو جلدیں سلطان واجد علی شاہ کے نام سے منسوب کی ہیں اور آخری جلد راجہ بلونت رائے بہادر سندھیا کے نام پیش کی ہے، ان کی طباعت مطبع دارالعلوم میرٹھ میں ہوئی۔

”بوستان خیال“ کی مقبولیت دلی تک ہی محدود نہ رہی بلکہ دوسرے مقامات پر بھی اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ دلی کے بعد لکھنؤ اور دوکاٹرام مرکز رہا ہے۔ وہاں بھی ”بوستان خیال“ کے کھائے رنگین و خوشبودار خوشبو بکھیر رہے تھے۔ لکھنؤ میں ”بوستان خیال“ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ رجب علی بیگ سرور جیسے صاحب طرز نے اس کے اردو ترجمے کا ارادہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نیر مسعود لکھتے ہیں:-

”ایک ادیب کی حیثیت سے ان کی (سرور) حوصلہ مندی میں کوئی فرق نہ آیا تھا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انھوں نے میر تقی خیال کی ضخیم فارسی داستان ”بوستان خیال“ کے ترجمے کا عزم کیا بوستان خیال کا حجم سرور کی تمام تالیفوں کے حجم سے بھی کہیں زیادہ ہے سرور نے مرزا احمد سے ”بوستان خیال“ کی جلدیں منگانی تھیں مگر انھوں نے غلطی سے فقیر محمد گویا کی داستان حکمت بھیج دی۔“

اگر سرور کے ہاتھوں یہ ترجمہ ہو جاتا تو داستان لکھنؤ کے کارناموں کا ایک اہم کارنامہ ہوتا۔ اس سے پیشتر ذکر کیا جا چکا ہے کہ خواجہ امان نے ”بوستان خیال“ کی ابتدائی جلدوں یعنی مہدی نامہ اور اسمعیل نامہ کا ترجمہ نہیں کیا تھا لکھنؤ کے مرزا محمد عسکری عرف چھوٹے آغا نے ڈاکٹر میزنا صہ علی کی فرمائش پر ان دونوں جلدوں کا ترجمہ کیا جو مہدی نامہ کے نام سے ایک جلد میں شائع ہوا۔ یہ منشی نوکشور پریس میں چھپا۔ ”بوستان خیال“ کی یہ مقبولیت دیکھ کر منشی نوکشور نے خواجہ قمر الدین سے بوستان خیال کے طبع کرنے کے حقوق مانگے لیکن قمر الدین نے کسی سبب سے اجازت نہیں دی۔ نوکشور نے اس کا ترجمہ اپنے طور پر کرنے کا ارادہ کیا اسی دوران انھیں اردو بوستان خیال کے وہ سودا حاصل ہو گئے جو محسن علی خاں عرف آغا جتوئے نے ترجمہ کئے تھے لیکن حیات مستعار کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے نظر ثانی ممکن نہ ہو سکی اور نہ آخری حصہ مکمل کیا جاسکا۔ منشی جی نے یہ مسودات مرزا عسکری اور پیارے مرزا کے سپرد کئے ان لوگوں نے بڑی دل سوزی اور عرق ریزی کے ساتھ نظر ثانی کر کے اسے مکمل کیا۔ اس کام میں

مرزا علی خاں بھی شامل تھے، آخری جلد ”تفریح الاحرار“ کا نامکمل ترجمہ پیارے مرزا اور مرزا علی خاں نے مکمل کیا۔
 ”مہدی نامہ“ کو شامل کر کے کل ۷ بوستان خیال“ نو جلدوں میں ہے، تفصیل اس طرح ہے :-
 (جن جلدوں کے آگے نامکمل لکھا ہے وہ آغا جی نے نامکمل چھوڑی تھیں بعد کو پورا کیا گیا، آخری جلد کے ترجمہ کے بارے میں شبہ ہے کہ آغا جی نے کیا تھا یا نہیں)

شمار جلد	نام اردو	سال طباعت	تعداد صفحات
اول	مہدی نامہ	۶۱۸۸۲	۶۱۸۸۴
دوم	دوحۃ الابصار	۶۱۸۹۰	۶۱۸۸۴
سوم	ضیا الابصار	۶۱۸۹۰	۶۱۸۹۹
چہارم	شمس الانوار	۶۱۸۹۰	۶۱۸۹۹
پنجم	مطلع الانوار	۶۱۸۹۰	۶۱۹۰۸
ششم	خزینۃ الاسرار	۶۱۸۹۰	۶۱۹۱۵
ہفتم	نور الانوار	۶۱۸۹۰	۶۱۹۰۷
ہشتم	مشرق الآثار (نامکمل)	۶۱۸۹۱	۶۱۹۰۷
نہم	تفریح الاحرار ()	۶۱۸۹۱	۶۱۹۱۲

جلد ہشتم کے سرورق پر لکھا ہے :-

”بحیال تفریح اہل عالم افصح الصفا بلغ البلغا جناب منشی

پیارے مرزا صاحب نے اردو میں ترجمہ فرمایا“ لے

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ”مشرق الآثار“ کا مکمل ترجمہ پیارے مرزا نے کیا ہوگا لیکن ناشر نے خاتمہ

میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے :-

”اس حصہ کو ابتداً سرورسہ کردہ اقلیم سخن گسری و سرخیل ارباب معنی

پرور حسان ہندوستان سببان زماں جناب مرزا محسن علی خاں عرف آغا جی

متخلص بہ ہندی فردوس مکان نے عبارت سلیس اردو باسلوب پسندیدہ ترجمہ فرمایا تھا مگر حجوم کی عمر نے بحسب اتفاق قضا و قدر اس قدر وفانہ کی کرچھڑ اور نیز اس کے قبل و بعد کے حصص کی تکمیل ترجمہ کے لیے کافی ہو سکتی
مرزا عسکری عرف چھوٹے آغا صاحب مترجم جلد اول بوستان خیال مسمیٰ مہدی نامہ
خود آغا صاحب موصوف ہی کو اس کی نظر ثانی اور ترتیب کی تکلیف دی اور
اجزائے گمشدہ وغیرہ مرتب کی تکمیل و ترتیب یادائے معاوضہ معتد بہ بشیوا
تربان سخن پیرامنشی پیارے مرزا صاحب سے کر کر ماہ اپریل ۱۸۹۱ء مطابق
شعبان المعظم ۱۳۰۸ھ میں بار اول ہدیہ شائقین والا گہ فرمایا۔^{۱۷}

اسی طرح کی عبارت دوسری جلدوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نواب
حسن علی خاں نے ”مہدی نامہ“ کو چھوڑ کر تمام ”بوستان خیال“ کا ترجمہ کیا تھا طباعت کی نوبت نہ آئی تھی کہ
انہوں نے انتقال کیا اور بعد وفات ترجمے کے کچھ حصے کم ہو گئے جن کو وقت اشاعت پیارے مرزا اور مرزا علی خاں
نے مل کر پورا کیا۔

”بوستان خیال“ کے چند ترجموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان کی عبارت کے چند نمونے پیش
کئے جاتے ہیں۔

مہدی علی خاں ذکی مراد آبادی کی ”طلسم سعید“ کی عبارت کا نمونہ ہے۔
”شہزادی حاصل کلام یہ کہ مطلب آپ کا کیا ہے یہی حصول مطلب
پر جی دڑتا ہے، خیر ہے صاحب ہوش کی خبر رکھئے ایسے ہم گئے گذرے
نہیں کہ آسودہ دفعتاً ہو جائیں اور آپ کا کیا اعتبار کل بنر پوش پر طبیعت
کا لگاؤ تھا اور آج بنفشہ پوش پر کل کوٹا یاد اور کوئی زریب نگار جو ہم سے
بہتر نظر آئے پس دل حضور ادھر لگ جائے اور یہ مقام طلسم جمشید انجام ہے۔
یہاں ایک سے ایک فارت گر ہوش دل آرام ہے پس ایسی جا دل
کیوں پھنسا یئے“^{۱۸}

بیان میں جو جستگلی اور بے ساختگی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذکی کوروزمرہ پر قدرت حاصل تھی۔
مستفیع نثر سے پہلو بچایا گیا ہے۔

شیخ علی بیمار بریلوی کی عبارت ملاحظہ ہو:-

”معزالدین پھر تلوار کھینچ کر اس درخت کی طرف چلا اس مرغ نے پکار کر کہا
اے شہر یا آپ کی عقل کہاں گئی رنگ افروز لا قوت شیطان پرست کی بیٹی
کے کہنے سے گناہ پر مکر باندھی ہے رنگ افروز نے غصہ ہو کر کہا او ملعون بے نیا
تیری موت تو نہیں آئی بھلا ظلم کشا تیرے بہکانے کا ہے وہ بولا مثل مشہور ہے
جھوٹے کے آگے سچا رو دے رنگ افروز اس کی تقریر سن کر لا قوت سے بولی۔
چچا جان یہ جانور شیطان بچہ ہے آپ صاحبقران سے عرض کریں بے وسواس
کے دل پر تیرا رس“ لے

مندرجہ بالا دونوں ترجمے رامپور میں کئے گئے۔ ان کے اسلوب نگارش کا مختصر اقتباس سے کوئی اندازہ
نہیں لگایا جاسکتا۔

سید نادر علی سیفی نے جو ”بوستان خیال“ کی تلخیص کی ہے اس کے لیے انھوں نے خواجہ امان کے ترجمے
کو بنیاد بنایا ہے سیفی کی تلخیص مختصر ہونے کے باوجود بھی خاصی طویل ہو گئی ہے جس کی وجہ اس کی اٹھارہ جلدیں
ہیں ذیل میں ان کی جلد چہارم کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:-

”اس اشنا میں شام ہو گئی ناگاہ چند کینزیں بہ لباس تکلف باغ میں
آئیں۔ انھوں نے بالاتفاق کہا اے شہر یا آفریں ہے تم کو کہ تم کسی کینر خواص
سے مختلط نہ ہوئے ہر گاہ تمہارا استقلال مزاج ہماری ملکہ نے سنا دل مہمان
سے تم پر عاشق ہو گئی اور خود تمہاری ملاقات کے واسطے یہاں تشریف لاتی ہے
ان کے کار ختم کرنے کے بعد ایک نازیں مہجیں چند خواصان زریں پوش کے
ہمراہ اس شکل و صورت کی باغ میں آئی کہ اگر فرشتہ بھی ایک نظر دیکھتا
قوت ملکوتی سلب ہو جاتی، شہزادے جو وہ صورت نرم و گرم دیکھی بے قرار
ہو گیا لیکن اس مکان سراپا فساد کے خوف کچھ دم نہ مارا اور جلد بلد اسم اعظم

یہ عبارت ”معز الدین نامہ“ کا حصہ ہے جو خواجہ امان کے ترجمہ کی پہلی جلد ہے سیفی نے خواجہ امان کے ترجمے کو تقریباً من و عن مندرجہ بالا عبارت میں نقل کر دیا ہے۔ درمیان میں کچھ جملے حذف بھی کر دیئے ہیں بہر کیف سیفی نے جتنا بھی مختصر کرنے کی کوشش کی ہے وہی ان کی کامیابی ہے جب مصنف ہی ایجاز و اختصار کو کام میں لائے تو تلخیص کرنے والے کو سوچنا پڑتا ہے کہ کس حصے کو شامل کرے اور کون سا حصہ حذف کرے۔ میر تقی خیال نے خود ہی اختصار کو پیش نظر رکھا ہے۔

”بوستان خیال“ کے دہلوی اور لکھنوی ترجمے قابل ذکر اور مکمل ہیں یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ خواجہ امان دہلوی نے سب سے پہلے اس کا باقاعدہ اردو ترجمہ کیا اور جو ۱۸۸۳ء تک طبع ہو کر منظر عام پر آگیا۔ لکھنوی ترجمے اس کے کافی بعد شائع ہوئے محسن علی خاں اور خواجہ امان کے ترجموں کا موازنہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ محسن علی خاں عرف آغا جتو نے خواجہ امان کے ترجمے سے استفادہ کیا ہے خواجہ امان نے غالباً فارسی شکر کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کر دیا ہے دیباچہ میں اس کا سبب یوں بیان کرتے ہیں :-

”اگر اچانک یا تھوڑا سا اس کے ترجمے میں سولے بیان مصنف کے کچھ جودت طبع کی جاتی حسن قصہ ہرگز باقی نہ رہتا اور وہی مزاملتا کیسے ان حضرات نے گلستان شیخ سعدی کو یا شاہنامہ فردوسی کو اردو کیا ہے غرض کہ اسی نظر سے اس خاکسار نے ترصیح بیان اور درازی زبان سے قطع نظر کی“ لہ

یہاں حکیم مقرب حسین خاں کے ترجمے کا ذکر کرنا بھی لازمی ہے، مقرب حسین اگرچہ خواجہ امان کی ترجمہ کی ہوئی جلد ششم اور ہفتم خواجہ قمر الدین سے برائے اشاعت لے گئے تھے لیکن اپنے نام سے چھپوانے سے قبل انھوں نے اس ترجمے میں اچھی خاصی تبدیلی کی، اس میں شبہ نہیں کہ حکیم صاحب اچھے زبان داں تھے۔ لفظیات کا بے شمار خزانہ ان کے پاس تھا میرٹھ وطن ہونے کے علاوہ اودھ سے فیض حاصل کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے مقفّع و مستعجّ شکر لکھی ہے اگرچہ ”فسانہ عجائب“ کا اسلوب کم استعمال کیا جانے لگا تھا تاہم وہ فضا ابھی موجود تھی جس میں ”فسانہ عجائب“ کی تالیف ہوئی تھی۔ مقرب حسین نے ایسی ہی شکر لکھی ہے، نہ صرف یہ بلکہ انھوں نے مضامین کے بیان میں بھی اختصار سے کام لیا ہے۔ بقول مرزا فرحت الشہید جو

مضمون خواجہ امان کے ترجمہ میں ۲۲ صفحات پر لکھا ہے حکیم صاحب کے ترجمے میں وہ ۱۴ صفحات میں ہی سما گیا ہے اور وہی مضمون آغا تجو کے یہاں ۴۲ صفحات میں پھیلا دیا گیا ہے۔ لے مقرب حسین کی مفتح اور مرصع نثر کا اندازہ ان کے اس اقتباس سے واضح ہو جائے گا:-

”میں اس کتاب کو ایک ایسے نعتیہ دوراں کے پیشکش کرتا ہوں جو خود بھی صاحب تصنیف و تالیف ہیں اور جن کی انطالق عظیم اور بیاقت مجسم کا شہرہ اکناف عالم میں آفتاب کی طرح روشن ہے اعلیٰ مہدئ قوانین شریعتی، مخترع قواعد جہان بنانی، عزم ناصح صبح ہدایت قرہ باصرہ آفتاب ولایت، گرامی ساز گوہر آدم و رخشاں تر از نیر اعظم، لب لباب امتزاج لیالی و ایام زبدہ نتائج عناصر و اجرام، فرزندہ گوہر بختیاری، فرزندہ پایہ تخت تاجداری، قدردان جوہر خرد و مندان، قیمت ستائش گوہر ہمت بلندیاں، گرہ کشای کار فرو بستگان، مرہم بندنا سوردل خستگان صاحب دل روشن رائے جہان بخش جہاں پیرائے عارف اطوار سبیل، کامیاب صلح کل، زود درس دیر گیر، بسیار بخش اندک پذیر، دقیقہ شناس حفظ مراتب، موسیٰ شگاف تقسیم روایت، برباد گراں سنگ، صاحب فر عالی فرہنگ، فرخندہ رای فحشہ منظر، فرخ طالع بلند اختر، عالی حشم، والا خدم، محامد انساب سو مننت رجب بلونت رؤ بہادر سینہ صیاف خلف اکبر مہاراجہ جی راؤ سیندھیہا عالی جاہ بہادر کنڈنگ گوالیار صاعفہ اجلالہ و اقبالہ اور مجکو ایسے ہے کہ جناب ممدوح اون نکات کی بخوبی داد دیں گے جو ہنگام تالیف اس طوفان خیز کتاب کے مرعی خاطر رہے ہیں۔“ لے

اس مثال سے ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ حکیم مقرب حسین نے تمام تر ترجمہ اسی انداز سے کیا ہے اول تو اتنی طویل داستان میں یہ اسلوب برقرار رکھنا جوئے شیر لانے سے بھی مشکل کام ہے دوم اگر کبھی ایسا جاتا تو آگے چل کر شاید تمام جلدیں مترجم کے گھر پر ہی رکھی رہتیں، کیونکہ اس کے سمجھنے میں دماغ سوزی

کون کرتا حکم صاحب نے اپنے ترجمے میں پر شکوہ اور با وزن الفاظ کے استعمال کی متی الامکان کوشش کی ہے انصاف کی بات تو یہ ہے کہ مقرب حسین نے خوبصورت زبان استعمال کی ہے یہ اور بات ہے کہ انھوں نے عبارت میں کمی کر دی ہے ان کے اقتصار کی ایک مثال ملاحظہ ہو۔ سلطنت قاف کا بیان آغا ججو نے یوں کیا ہے۔

”خلاوت یا بان طعام مختلف الانوان سخن و ذائقہ یا بان حلوئے شیریں
ہمزون شہد مذاہین ہذا میں اس طرح رطب اللسان ہونے ہیں کہ ہفت
قلہ قاف یا اعتبار عرض دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ شمالی اور دوسرا
حصہ جنوبی اور ان دونوں حصوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور
آصف بن برخیا کی نقل سے دو زمان پر نیرادہا انشاؤشان مالا کلام حکمراں
ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ یہ دونوں زماناں حکمراں اطراف جنوبی و شمالی
پردہ قاف یا اعتبار پدران معظم خرائین نوع انسان سے ہیں اور باعتبار
مادراں معظم سلاطین نوع پر نیرادہ سے ہیں اور ان اطراف مذکورہ بالا میں
عہد سلطنت و نبوت حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ قاعدہ ضابطہ مقرر ہے
کہ سوائے گروہ اناث کے فرقہ زکور حکمرانی نہیں کر سکتا ہے اور یہی انتظام
تا ہنوز باقی ہے“ ۱۷

اسی پوری عبارت کو مقرب حسین نے اس طرح مختصر کر کے پیش کیا ہے۔

”بیا ساقیا ہمدم رازداں۔ کہ باز آمد ہم بر سر داستان مخفی نہ رہے کہ ہفت
قلہ قاف عرضاً دو قسم ہیں ایک طرف جنوبی دوم طرف شمالی اور ان دونوں
جانب پر نیرادان با عز و جاد حضرت سلیمان علیہ السلام و حضرت آصف بن
برخیا کی اولاد سے جن کے باپ والا قدیر انسان اور ماں نوع پر نیرادہ سے ہیں
بادشاہ ہوتے آئے ہیں بلکہ عہد حضرت سلیمان سے ہمیشہ سلطان وقت جنس
اناث سے رہا ہے اور اب بھی ایسا ہی ضابطہ ہے“ ۱۸

مقرب حسین نے اختصار میں بالکل وہی انداز اختیار کیا ہے جو سیفی نے ”بوستان خیال“ کی تلخیص میں اپنایا ہے لیکن سیفی کے مقابلہ میں حکیم صاحب کا اسلوب بیان پُر شکوہ ہے اور دو مثالیں اُن کی نثر سے پیش کی گئی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لکھنؤ کی پُر تکلف اور پُر تصنع زبان کو زیادہ از حد پسند فرماتے ہیں۔ قیاسیہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مقرب حسین نے آخری جلد میں بھی خواجہ قمر الدین کے ترجمہ سے مدد لی ہوگی۔ کیونکہ فارسی ”بوستان خیال“ کم یا ب کچھ ریاستوں میں اس کے قلمی نسخے موجود تھے جن تک ہر ایک کا رسائی شکل تھی یہ قیاس اس بات سے اور بھی تقویت پاتا ہے کہ خواجہ قمر الدین آخری جلد ۱۸۸۳ء میں چھپوا چکے تھے اور مقرب حسین نے جلد ششم یا جلد آخر ۱۸۸۸ء میں شائع کرائی بات خواجہ امان کے ترجموں سے مستفید ہونے کی چلی ہے تو یہ بات بھی ذہن میں ابھرتی ہے کہ آغا جتوئے صرف سات جلدوں کا ترجمہ کیا ”مہدی نامہ“ کو انھوں نے بھی کسی سبب سے قابل ترجمہ نہیں گردانا، اور آخری جلد کا ترجمہ کرنے سے قبل ان کا انتقال ہو گیا بالکل یہی صورت حال خواجہ امان کی ہے انھوں نے ”مہدی نامہ“ کو خارج از ترجمہ رکھا اور جلد آخر کے ترجمہ کرنے سے قبل ہی وفات پائی۔ ایسا کیوں ہے۔ محض اتفاق ہے ممکن ہے اتفاق ہی ہو لیکن یہ خیال بھی گذرتا ہے کہ آغا جتوئے بھی خواجہ امان کے ترجموں کو سامنے رکھ کر اپنا ترجمہ پیش کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں کچھ اضافے اور لکھنؤ کے مخصوص انداز نگارش کی رنگ آمیزیوں سے بھی کام لیا ہے اس گمان کو یقین میں منتقل کرنے کے لیے دونوں ترجموں کا تقابلی مطالعہ کیا جاسکتا ہے یہ امر قطعاً ناممکن ہے کہ دو اشخاص الگ الگ مقامات پر کسی عبارت کا ترجمہ کریں اور وہ ترجمہ جملوں کی ساخت کے اعتبار سے بھی یکساں ہو لیکن خواجہ امان دہلوی اور آغا جتوئے لکھنؤ کے ترجموں میں لفظی مماثلت باعث حیرت بتی ہے اس کے لیے مکمل جلد ”ریاض البصائر“ پیش کی جاسکتی ہے یہاں پر ابتداً درمیان اور آخر کے تین حصوں کو بطور موازنہ پیش کیا جاتا ہے خواجہ امان جلد دوم کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں :-

وہر افان اجناس سخوری اور تاجران متاع نکتہ پروری بیان کرتے
ہیں کہ ایک شخص محمد نام سلاطین فرغانہ کی اولاد سے دارالسلام بغداد میں
رہتا تھا جب محمد بن تمیز کو پہونچا اس کو وفور دانش اور تندہی شعور کے
باعث المقدر بالله العباسی نے شہر دمشق کی حکومت دی محمد نے چند ہی
روز میں حسن تدبیر اور انتظام ملکی سے اس قدر مرتبہ ہم پہونچا کہ خلیفہ
وقت نے اس کو اشد خطاب دیا جس وقت مقدر نے عالم فانی سے
رحلت کی، بجائے مقدر قاہر عباسی مسند خلافت اور تخت فرمانروائی
پر شمعن ہوا، محمد کو حکومت دمشق کے علاوہ ملک مصر کا بھی ماکم ملا کہ محمد کی

سرکار میں بیشتر کنیزان پیکر اور غلامان نیکو سیر تھے۔^۱

آغا جان نے اسی عبارت کو یوں بیان کیا ہے :-

”صرافان دارالعیار سخن دانی و جوہر بیان رستہ بازار معانی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص محمد نام سلاطین فرغانہ کی اولاد سے دارالسلام بغداد میں رہتا تھا جب محمد سن تیز کو پہونچا چند روز میں حسن تدبیر اور شعور کشیدگی باعث المقدر باللہ العباسی نے شہر دمشق کی حکومت دی چند ہی روز میں اپنی مدبری اور انتظام ملکی سے اس قدر مرتبہ بہم پہونچا یا کہ فلیفہ وقت سے اُس کو اشید کا خطاب ملا جس وقت مقتدر حکم قضا و قدر عالم فانی سے جاودانی میں منزل گزریں ہوا، بجائے مقتدر کے قاہر عباسی مسند خلافت پر متمکن ہوا قاہر نے محمد کو حکومت دمشق کے علاوہ ملک مصر کا بھی حاکم گردانا حالانکہ محمد کی سرکار میں کنیزان ماہ پیکر اور غلامان رشک قمر بکثرت تھے“^۲

ان دونوں عبارتوں میں بہت کم لفظی فرق نظر آتا ہے لیکن کچھ نفیات کے بعد یہ فرق بھی ختم ہو جاتا ہے ایک اور عبارت دیکھئے :-

خواجہ امان کا ترجمہ :-

”راوی کہتا ہے کہ سعدان بن سعید شہر موصل کا ایک مرد مسلمان پاک اعتقاد غلامان اہل بیت سے تھا جس وقت اس نے جمشید کے وارد ہونے کی خبر سنی حسب قدر اپنے نرل و علوفہ بھیجا اور ایک عرضی بایں مضمون لکھی اے بادشاہ جو خرابی اور بربادی تم کو اہل حلب کی تمہارے لشکر سے وقوع میں آئی میں نے مفصل سنی اگر میری اطاعت و فرمانبرداری تم کو ملحوظ خاطر ہے میں حاضر ہوں بلکہ اسی نظر سے میں نے نرل و علوفہ تمہاری خدمت میں بھیجا“^۳

^۱ ریاض الابصار جلد دوم -

^۲ ضیاء الابصار جلد سوم -

^۳ ریاض الابصار دوم ص ۲۷ -

آغا تجو کے ترجمہ کی عبارت یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں، اس پوری عبارت میں اور ”ضیاء البصار“ کی عبارت میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ ”نزل و علوفہ کی جگہ ”پیشکش“ لکھ دیا ہے۔

اسی جلد کے خاتمہ کی عبارت بھی ملاحظہ ہو خواجہ آمان کا ترجمہ :-

”راوی التماس کرتا ہے کہ صاحبقران کی جشن کنی رانی کو ایک سال کامل کا طول ہوگا اور اس عرصہ میں گاہے صاحبقران اکبر اور سلاطین مخالف میں باہم میدان داری و معرکہ آرائی کی نوبت پہنچے گی اور ہر روز مجلس کتاب خوانی گرم ہوگی اور اکثر اوقات صاحبقران قصر اخضر میں ملکہ شمسہ تاجدار اور ملکہ نو بہار و مناطقہ روشن بیان شاہزادیوں سے صحبت ہای عیش و نشاط میں مشغول ہوگا اور ہر ایک سے باختلاط و گرم جوشی پیش آوے گا“۔

آغا تجو کے ترجمہ کا اختتام یہ حصہ اس طرح ہے :-

”التماس راوی صدق اس آں کہ صاحبقران اکبر یعنی معزالدین والا گوہر کی جشن کنی رانی کو ایک سال کامل کا طول ہوگا اور اس عرصہ میں گاہے گاہے صاحبقران اکبر اور سلاطین مخالف سے باہم میدان داری و معرکہ آرائی کی بھی نوبت پہنچے گی اور ہر روز مجلس کتاب خوانی گرم ہوگی اور اکثر اوقات صاحبقران اکبر قصر اخضر میں شمسہ تاجدار اور ملکہ نو بہار اور مناطقہ روشن بیان وغیرہ شاہزادیوں سے صحبت ہای عیش و نشاط میں مشغول ہوں گے اور ہر ایک سے بالاتفات و اختلاط و گرم جوشی پیش آویں گے“۔

ان چند مثالوں ہی سے دونوں ترجموں کی مماثلت واضح ہو جاتی ہے یہی حال دوسری جلدوں میں ہے۔ راقم الحروف کا مقصد آغا تجو پر یہ الزام چسپاں کرنا نہیں ہے کہ انھوں نے خواجہ آمان کے ترجمہ کی نقل کی ہے لیکن یہ سوال بہر حال اہمیت رکھتا ہے کہ دونوں ترجموں میں اس حد تک مماثلت کیوں ہے ؟ اور اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے کہ مؤخر الذکر نے اپنے پیش رو ترجمہ کو سامنے رکھا ہے۔

لکھنؤ میں ”بوستان خیال“ کے ترجمہ کی ابتدا مرزا عسکری کے ترجمہ سے ہوتی ہے اس لیے یہ ضروری معلوم

ہوتا ہے کہ یہاں ان کے ترجمہ پر بھی ایک نظر ڈالی جائے، مرزا عسکری اپنے زمانہ میں لکھنؤ کے نثر نگاروں کی آبرو خیال کئے جاتے تھے ان کا ترجمہ ”مہدی نامہ“ کی شکل میں ہے۔ ”مہدی نامہ“ دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلا حصہ یعنی ”مہدی نامہ“ ص ۱۲ پر ختم ہو جاتا ہے صفحہ ۱۳۴ سے فارسی کی دوسری جلد اسماعیل نامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ”مہدی نامہ“ کے ترجمے میں مرزا عسکری نے کافی کانٹ چھانٹ سے کام لیا ہے، بعض حصوں کو حذف کر دیا ہے بہر حال انھوں نے جو بھی سلوک ترجمہ کے ساتھ کیا ہو، اس سے غرض نہیں، بلکہ ان کا یہ اقدام قابل ستائش ہے کہ انھوں نے ”بوستان خیال“ کے قارئین کو اس گلستاں کی سیر کرائی جس کو خواجہ آمان اور آغا تجو نے نظر انداز کر دیا تھا۔

باعتبار اسلوب مرزا عسکری کا میاب نظر نہیں آتے، لکھنؤ کے اسلوب نگارش سے وابستگی کے سبب وہ زبان و بیان کو پر تکلف بنانا چاہتے ہیں اور اس کوشش میں سادگی اسلوب کی عنان ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور مرکب بیان اسپ آوارہ کی طرح ادھر ادھر بے ترتیب چھلانگیں لگاتا ہوا نظر آتا ہے، اسی باعث ان کے اسلوب میں نہ لکھنؤ کی رنگینی نظر آتی ہے اور نہ دہلی کی روانی۔ بیان میں ایک الجھاؤ سا پیدا ہو گیا ہے۔ ان کی عبارت میں ’کہ‘ کی تکرار بہت زیادہ ملتی ہے۔ ذیل میں ان کے ترجمہ ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے اگرچہ اس چھوٹے سے اقتباس سے ان کے طرز بیان کا مکمل نقش ابھر کر سامنے نہیں آتا مگر تاہم اس سے کچھ اندازہ ضرور ہوتا ہے:-

”راوی کہتا ہے کہ عماد جنی شکر اسلام کی طرف روانہ ہوا، بسبب جانے فساد کے وہ سدآب برطرف ہوئی تھی کوئی چیز عماد کی سدرہ نہ ہوئی، یہاں تک کہ لشکر میں داخل ہوا، سید عبدالرحیم کو اپنے حال میں دیکھا لیکن امراء دیگر شل عرب شجاع وغیرہ دلاوروں کو عجب ہیئت سے دیکھا چونکہ جتنی تھا اور اہل طلسم سے تھا کہ حال ان کا کچھ اور ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عماد بہ صورت بشری سید عبدالرحیم کی بارگاہ میں داخل ہوا۔ سید کو بارگاہ میں نہ پایا..... حیران ہو کے درگاہ سالار سے پوچھا کہ یہ قاعدہ اہل اسلام کا نہیں ہے کہ اس وقت بے سبب دربار نہ کریں اس نے بالضرورت کہا کہ میں جتنی ہوں چونکہ عماد سے سب لوگ واقف تھے اُس کے آنے سے خوش ہوئے“ لہ

اس کے برعکس آغا جتو کی زبان شستہ و برجستہ مگر پُر تکلف ہے لیکن مرزا علی گڑھی کی شخصیت کو اس لیے بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے آغا جتو کے ترجموں کی اشاعت میں بھی مدد فرمائی۔

بوستانِ خیال

کا

سیاسی پس منظر

ہندوستان نہ کسی ایک قوم کا نام ہے اور نہ ہندوستانی تہذیب کسی ایک قوم کی دی ہوئی تہذیب ہے۔ یہاں ہزاروں سالوں میں درودراز ممالک سے قومیں آئیں۔ قرون اور صدیوں یہاں رہیں اور رفتہ رفتہ اسی سرزمین کو اپنا وطن بنالیا دروڑ اور سترک قبائل کے بعد آریا قوم یہاں آئی۔ ان کی اپنی تہذیب تھی، اپنی زبان تھی لیکن ان کے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد یہاں کے قدیم باشندوں سے مل جل کر ایک نئی تہذیب ابھری، ایک نئی زبان بنی۔ بعد ازاں شک اور ہن جیسے وسط ایشیائی قبیلوں نے اس سرزمین پر جارحانہ قدم رکھا اور یہاں کی صدیوں کی تہذیب اور مذہبی زندگی میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ پھر مسلمانوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ یعنی عرب، ایرانی، ترک، افغانی یہاں آکر بسے۔ بلکہ قریب قریب ایک ہزار سال یہاں حکومت کی اور اس طرح ایک اور تہذیب اپنے امتیازی حدود و خال کے ساتھ نمود پذیر ہوئی ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں :-

”ہندوستان میں آگے چل کر یہ شش پیدا ہو گئی کہ بہت سی نسلیں یکے بعد دیگرے کھنچ کر یہاں آئیں اور یہیں بس گئیں یہ اپنی زبانیں، اپنے رسم و رواج اپنا تہذیب و تمدن اپنے ساتھ لائیں اور ہر نسل اپنی پیش رو نسلوں اور ملک کے اصل باشندوں کے ساتھ مل جل کر شیر و شکر ہو گئی۔ ان کا یہ باہمی اختلاط اور آمیزش جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے قدیم ترین زمانے میں شروع ہو کر موجودہ عہد میں تکمیل کو پہنچتی ہے اور ہندوستان کی تاریخ درحقیقت ان مختلف نسلوں اور مختلف تہذیبوں کے امتزاج کی تاریخ ہے۔“

ہندوستان کے مسلم حکمرانوں میں ایک اور خاندان جس کا پہلا حکمران اور فاتح بابر تھا۔ منغل خاندان کے نام سے برسرِ اقتدار آیا۔ مغلوں نے قریب تین سو برس ہندوستان میں حکومت کی۔ اس میں ڈیڑھ سو برس عروج کا زمانہ رہا اور آخر کے ڈیڑھ سو برس میں یہ پُر جلال اور پُر شکوہ حکومت رفتہ رفتہ زوال کی انتہا کو پہنچی۔

بگرات سے محمد تقی خیال نے تلاشِ معاش میں جس دلی کاسفر کیا تھا وہ شاہ جہاں کی دلی نہ تھی بلکہ بادشاہ گروں کی دلی تھی۔ بادشاہ گل دان کے پھولوں کی طرح بدلے جا رہے تھے۔ جس طرح اورنگ زیب نے اپنے بھائیوں کو شکست دے کر حکومت حاصل کی تھی اسی طرح اورنگ زیب کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں تخت و تاج کے جنگیں ہوئیں۔ اورنگ زیب نے اپنی زندگی ہی میں پورے ملک کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دینا چاہا تھا۔ سب سے بڑے بیٹے شہزادہ محمد معظم کو شمالی ہند اور کابل کی صوبے داری دے رکھی تھی۔ وسط ہند اور بگرات میں محمد اعظم اور جنوبی ہند میں کام بخش کو مقرر کیا تھا۔ یہ تینوں آپس میں ٹکرائے۔ بالآخر سب سے بڑے بیٹے محمد معظم نے فتح حاصل کی اور اورنگ زیب کے بعد شاہ عالم بہادر شاہ (اول) کے لقب سے ہندوستان کا شہنشاہ بنا۔ بہادر شاہ کے زمانے میں کچھ بغاوتیں ابھریں۔ مثلاً: راج پوتوں اور سکھوں نے بغاوت کی لیکن بہادر شاہ نے ان پر قابو پا لیا۔ مرہٹوں نے صلح کر لی۔ ۱۷۰۷ء میں پانچ برس حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وپھر وہی مسئلہ پیش آیا۔ بھائیوں میں تخت و تاج کے لیے لڑائی ہوئی۔ سب سے بڑا بیٹا جہاندار شاہ (۱۷۰۷ء تا ۱۷۱۳ء) کامیاب ہوا۔ اور تخت دہلی پر جلو س فرما ہوا۔ بقول ڈاکٹر تارا چند: ”یہ بادشاہ بالکل نالائق تھا“ اور اسے عیاشی اور رنگ رلیوں کے سوا کسی اور چیز سے سروکار نہ تھا۔ بادشاہ کا اثر تمام ارکان اور امرائے دولت پر بھی ہوا، پھر اس سے گویا پوری سلطنت متاثر ہوئی۔ ہر طرف بد امنی اور بد انتظامی پھیل گئی۔

جہاندار شاہ کی زندگی میں ایک ادنا درجے کی عورت لال کنور بھی داخل تھی۔ چونکہ خود بادشاہ لہو و لعب میں غرق رہتا تھا، اس لیے یہ عورت سلطنت کے معاملات میں شریک ہونے لگی، اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو دربار میں بڑے بڑے عہدے دلوئے۔ ولیم ارون نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح جہانگیر کے عہد میں نور جہاں کا سکہ جاری ہوا تھا، جہاندار شاہ کے عہد میں لال کنور کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ ادھر یہ عیش و نشاط میں مصروف تھا۔ دوسری طرف تخت و تاج کے دوسرے حق دار اس کو شش میں تھے کہ اپنا حق چھین لیں۔ بہادر شاہ کا بیٹا اور جہاندار شاہ کا بھائی غظیم اشان جو بہادر شاہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارا گیا۔ اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر اس کے بیٹے فرخ سیر نے بہار و بنگال میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ شاہ عالم بہادر شاہ کی تخت نشینی کے وقت سید بھائیوں میں سے تین بھائی اس کے معاون ہوئے تھے۔ جن میں ایک تو انھیں معزوں میں مارا گیا، بقیہ دوسید حسن علی عبداللہ اور حسین علی کو

بہار اور الہ آباد کی صوبیداری سوئپ دی گئی تھی۔ یہی سید بھائی اب فرخ سیر کے مددگار بنے۔ ان کی مدد سے فرخ سیر نے دہلی کی طرف جہاندار شاہ کے مقابلے کے لیے کوچ کیا۔ ۱۷۳۱ء میں آگرے کے قریب دونوں میں مقابلہ ہوا۔ جہاندار شاہ شکست کھا کر دہلی کی طرف بھاگا۔ لیکن وہاں بھی محفوظ نہیں رہ سکا اور فرخ سیر کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔

اب فرخ سیر بادشاہ ہوا۔ (۱۷۳۱ء تا ۱۷۴۹ء) لیکن حکومت کی باگ ڈور اور انتظامات سید بھائیوں کے ہاتھوں میں رہے، کیونکہ انھیں کی مدد سے تخت دہلی حاصل کیا گیا تھا۔ فرخ سیر نے حسن علی کو وزیر اعظم اور حسین علی خاں کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ فرخ سیر کے زمانے میں بغاوتوں نے سراٹھایا لیکن ان سب کو شکست ہوئی۔

اگرچہ بیرونی حالات پر قابو پایا گیا لیکن دربار میں جو سیاسی اکھاڑہ بنا ہوا تھا، اس پر قابو نہ پایا جاسکا۔ بادشاہ سید بھائیوں کے احسان سے دبا ہوا تھا۔ اس لیے سید بھائیوں کا اقتدار روز بروز بڑھتا گیا۔ اور اس بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر دوسرے امرا اور سرداروں میں بے چینی پھیل گئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے خود بادشاہ بھی ان کا مخالف ہوا لیکن یہ لوگ اس وقت تک کافی قوت حاصل کر چکے تھے۔ چنانچہ بادشاہ کی مخالفت دیکھ کر حسین علی خاں مرہٹوں کی فوج لے کر دہلی پر چڑھ آیا۔ اور بآسانی قلعہ اور شاہی محل پر قبضہ کر لیا۔ فرخ سیر کو حکومت سے برطرف کر کے بالآخر قتل کر دیا۔ (۱۷۴۹ء) اس کے بعد سید بھائیوں نے جہاندار شاہ کے بھائی رفیع الشان کے بیٹے رفیع الدرجات کو بادشاہ بنایا۔ (۱۷۴۹ء) لیکن وہ ایک ہی سال میں مر گیا اور اسی سال اس کے بڑے بھائی رفیع الدولہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ وہ بھی زیادہ دن نہ جی سکا (۱۷۵۱ء) اس کے مرنے کے بعد تیموری خاندان کے ایک اور شاہزادے روشن اختر کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔ اس بادشاہ نے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب اختیار کیا۔ محمد شاہ کے وقت تک امرا اور عوام کے دلوں میں سادات بارہم کے لیے نفرت اور بیزاری کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور آخر کار ۱۷۵۱ء میں سید بھائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔

محمد شاہ کی تخت نشینی کے سلسلے میں محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ :
 ”روشن اختر شاہزادہ اگرچہ قید خانے میں تھا، لیکن دنیا کی آفتوں سے محفوظ
 ماں کے پہلو میں پننت بیٹھا تھا۔ دفعتاً ستارہ اقبال اون پر آیا۔ چند
 ایروں نے آکر مبرا کیا اور دست بستہ عرض کی کہ تخت حاضر ہے چل کر اپنے
 قدم سے رونق دیجئے۔“

شاہزادہ تولڑ کا تھا اور برسوں سے قید خانے میں آنکھیں بند کئے پڑا تھا۔ مگر ماں دیکھ رہی تھی کہ جو بادشاہ ہوتا ہے۔ وہی تخت کی قربانی ہوتا ہے اس لیے ہاتھ جوڑتی پردے سے باہر نکل آئی کہ برائے خدا مجھے تاج نہیں چاہیے۔ اس یتیم کا سر سلامت رہنے دو اور سلطنت سے معاف رکھو۔۔۔ شاہزادہ یا تو قید خانے کی کوٹھری میں پڑا تھا یا دفعتاً تمام ہندوستان کا شاہنشاہ ہو گیا۔ اکبری اور جہانگیری دربار میں سارے امیروں، وزیروں کو سامنے ہاتھ باندھے دیکھا، آنکھیں کھل گئیں۔ مگر دل میں حیران تھا کہ یہ عجب بادشاہت ہے محل سے نکلنا ہے، تخت پر بیٹھنا ہے۔ تخت سے اٹھنا ہے، اندر چلا جانا ہے! معلوم نہیں کہ دربار کیا ہے، اور ملک میں کیا ہو رہا ہے۔۔۔ وزیر اور سپہ سالار دربار کے مالک تھے جو چاہتے سو کرتے تھے اور انھیں کے بجائی بند سارے کاروبار میں پھیلے تھے۔ باقی سب امیر برائے نام تھے۔“ سلہ

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خود شاہزادے بھی بادشاہ بننے سے گھبرانے لگے کیونکہ پچھلے یقین چار بادشاہوں کا انجام ان کے سامنے تھا۔ محمد شاہ نے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد یہی بہتر سمجھا کہ اگر کچھ دن زندہ رہنا ہے تو سلطنت کے کاروبار کو وزیرا و امرا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے اور خود میلی میں چین اور سکون کی زندگی بسر کی جائے۔

ظاہر ہے جب اختیارات وزیروں اور امیروں کے ہاتھوں میں آجائیں گے تو ہر وزیر اور امیر اپنی ترقی کی فکر میں رہے گا اور دوسرے کو حسد کی نگاہ دیکھے گا اور یہی ہوا۔

جب سید بھائیوں کا خاتمہ ہو گیا تو محمد شاہ نے نظام الملک کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ نظام الملک تجربہ کار اور دورانہش آدمی تھا۔ اس نے اورنگ زیب کا زمانہ دیکھا تھا، اور اب مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مغل سلطنت پھر وہی جلال حاصل کر لے۔ لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہا کیونکہ بادشاہ نے تو غرق مے ناب ہو کر امور سلطنت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر اور سردار بھی آرام طلب اور عیش پسند ہوتے جا رہے تھے علاوہ بریں ایسی جھگڑوں میں مبتلا تھے۔ میں مبتلا تھے۔

جب سلطنت کی بہبودی و استحکام کی کوئی توقع باقی نہ رہی تو نظام الملک دکن چلا گیا۔ اور وہاں پہنچ کر

بہت حد تک اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اسی طرح علی وردی خاں نے بنگال میں، روہیلوں نے روہیل کھنڈ میں، برہان الملک نے اودھ میں، بنگش خاندان نے فرخ آباد کے علاقے میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ غرض سلطنت بکھرتی رہی اور بادشاہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ تاریخ چغتائیہ کا مصنف محمد شفیع طہرانی لکھتا ہے:

”ادھر چند برسوں سے دربار شاہی کا یہ دستور سا ہو گیا ہے کہ جب کبھی دکن یا گجرات یا مالوا کے افسر مرہٹوں کی دست درازی کی اطلاع دیتے ہیں اور اس خبر سے بادشاہ کے دل میں جو زخم پہو پختا ہے اسے مندمل کرنے کے لیے وہ باغات میں چلا جاتا ہے یا شکار کے لیے جنگل میں نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا وزیر قمر الدین خاں باغات میں جا کر تالاب میں کھلے ہوئے کنول کے پھولوں کو دیکھ کر اپنا دل بہلاتا ہے، یا ندی سے مچھلیاں پکڑتا ہے یا جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہے، نہ تو بادشاہ کو انتظام سلطنت، لگان کی وصولی اور فوج کی ضروریات کا کچھ خیال ہے اور نہ وزیر کو کسی افسر، کسی آدمی کو سلطنت کی حفاظت اور رعایا کی نگہبانی کا خیال نہیں اور حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔“

بات یہیں تک ہوتی تو اچھے یا بُرے نتائج کے ساتھ گزر جاتی لیکن مغلیہ سلطنت کا زوال تو مقدر بن چکا تھا۔ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت شراب کے پیالے میں اٹھے جھاگ کی طرح تیر رہی تھی کہ بہادر اور جنگجو نادر شاہ نے اودھ کا رخ کیا۔ جس وقت ۱۷۳۷ء میں نادر شاہ ایران سے افغانوں کو نکال کر بادشاہ ہوا تھا، تو بہت سے افغان ہندوستان چلے آئے تھے۔ ۱۷۳۸ء میں قندھار پر قبضہ کرنے کے بعد نادر شاہ نے محمد شاہ کو لکھا کہ اس کے دشمن واپس کر دیئے جائیں۔ لیکن اکبر و اورنگ زیب کے جانشین نے اس درخواست کی مطلق پروا نہ کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نادر شاہ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا۔ اسے کوئی روکنے والا نہ تھا، اور وہ کابل اور پشاور فتح کرتا ہوا لاہور تک پہنچ گیا۔ مغل بادشاہ نے اس وقت تک بھی دار السلطنت سے حرکت نہیں کی۔ نظام الملک نے جو وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب عقل و فہم بھی تھا۔ بادشاہ کو صلاح دی کہ وہ خود فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلیں۔ لیکن نظام الملک کے رقیبوں نے بادشاہ کو اس عمل سے باز رکھا۔ نادر شاہ کی فوجوں کو اتنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر محمد شاہ کو خود ہوش آیا اور اس نے

مغل فوج کے ساتھ کوچ کیا اور کرنال تک جا پہنچا، نادر شاہ جس کے قریب پہنچ چکا تھا۔

دونوں لشکروں میں جنگ ہوئی۔ قبل ازیں کہ کوئی فیصلہ ہو۔ ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ دریائے سندھ کے پار کا علاقہ اور دو کروڑ روپے لے کر نادر شاہ واپس چلا جائے۔ لیکن وزیروں کی آپسی رقابت نے نادر شاہ کو بلایا۔ اس وقت دہلی پر بہت بڑا وقت آیا۔ ہوا یہ کہ جس وقت نادر شاہ قلعہ معلیٰ میں مہمان تھا کچھ بدعاشوں نے موقع پا کر کچھ ایرانیوں کو قتل کر ڈالا۔ نادر شاہ یہ سن کر غضبناک ہوا اور قتل عام کا حکم دیا۔ یہ ظالمانہ قتل جس میں مرد و زن، جوان و پیر، تندرست و بیمار، بچہ و معصوم کسی کی رعایت نہیں کی گئی۔ کامل دوپہر یعنی آٹھ نو گھنٹے تک جاری رہا اور اس میں کام آنے والوں کا کم سے کم اندازہ تیس ہزار نفوس کیا گیا ہے۔ صرف انسانی جانیں ہی نہیں لی گئی بلکہ دلی کو لوٹا گیا۔ جتنا مال و زر جس کے ہاتھ لگا اس نے لوٹ لیا۔ قریب ۵۸ دن نادر شاہ دہلی میں رہا اور جب واپس ہوا تو بے شمار دولت اونٹوں پر لاد کر یہاں سے لے گیا۔ (۳۹) اسی سامان میں تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا، تین سو ہاتھی، دس ہزار گھوڑے اور اتنے ہی اونٹ بھی شامل تھے۔ غرض جتنا مال و متاع وہ لے جاسکتا تھا لے گیا اور دلی اس کے حملے کے بعد ویران ہو گئی۔ گھر کے گھر آدمیوں سے خالی ہو گئے۔ چاروں طرف جلے ہوئے مکانوں کے بلبے کا ڈھیر نظر آتا تھا۔ اتنی تباہی اور بربادی کے باوجود بھی درباریوں کا آپسی بعض و حسد ختم نہیں ہوا۔ تورانی اور ایرانی گروہ بنتے رہے اور انھیں گروہ بندیوں کے سبب دوسرے صوبے خود مختار ہوتے رہے۔

نادر شاہ کے واپس چلے جانے کے بعد بادشاہ نے امور سلطنت کی طرف دھیان دیا۔ نظام الملک، قمر الدین اور اسحاق خان کو اپنا مددگار بنایا۔ اسحاق خاں کچھ عرصہ پہلے ہی بادشاہ کی ملازمت میں آیا تھا۔ نادر شاہ کے ساتھ مکر کے میں اس نے بادشاہ سے خوب داد شجاعت حاصل کی تھی۔ نادر شاہ نے بھی اس کی تعریف کی تھی اور کہا کہ جب اسحاق موجود تھا تو تم نے قمر الدین کو وزیر کیوں مقرر کیا۔ بادشاہ نے اس کو مومن الدولہ کے خطاب سے نوازا۔ یہی وہ اسحاق خاں ہیں جن کے یہاں تقی خیال نے ملازمت اختیار کی تھی اور یہیں سے بوستان خیال کی ابتدا ہوئی تھی۔ انھیں کے توسط سے خیال محمد شاہ کے دربار تک پہنچے۔ ۸ اپریل ۱۷۴۵ء کو اسحاق خاں کا انتقال ہوا۔

ادھر ایران میں ۱۷۴۴ء میں نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا اور احمد شاہ ابدالی اس کا جانشین ہوا۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی تخت سلطنت پر متمکن ہونے کے بعد نادر شاہ کی طرح ارادہ کیا کہ ہندوستان پر حملہ کیا جائے۔

اور وہاں کا مال و دولت لوٹا جائے۔ اس ارادے کی تکمیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۸ جنوری ۱۷۴۸ء کو وہ لاہور کے قریب تک آگیا۔ محمد شاہ نے وزیر قمر الدین کی کمان میں شاہی فوج کو ابدالی کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ جب تک یہ فوج ابدالی کی فوج کے قریب پہنچی ابدالی نے لاہور کو فتح کر لیا تھا۔ لڑائی ہونے سے قبل قمر الدین کے خیمہ پر ایک گولہ آکر گرا جس سے قمر الدین جاں بحق ہوا۔ لیکن شاہزادہ احمد شاہ اور قمر الدین کے بیٹے معین الملک نے مقابلہ کیا اور فتح پائی۔ یہ مغلوں کی آخری فتح تھی جو اتفاقاً بھی تھی۔ فتح کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا تھا کہ محمد شاہ کی وفات کی اطلاع ملی (۱۷۴۸ء) محمد شاہ کے بعد اس کا اکلوتا بیٹا احمد شاہ تخت نشین ہوا۔ یہ بالکل ہی نااہل اور ناکارہ ثابت ہوا۔ محمد شاہ نے اس کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ نہیں کی تھی۔ ایک طرف بادشاہ نااہل، دوسری طرف کوئی دانش مند وزیر بھی نہ رہا تھا۔ قمر الدین اور آصف جاہ نظام الملک مرہی چکے تھے۔ اب سلطنت کے معاملات اس کی ماں ادھم بائی اور جاوید خاں خواجہ سرا کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ جیسا چاہتے ویسا کرتے جاوید خاں سلطنت کی ترقی کے لیے تو کچھ نہ کر سکا۔ البتہ بادشاہ کی مے نوشی اور شاہ پرستی کو خوب ہوادی محل کے آس پاس بھی خوب صورت عورتوں کا ہجوم لگا دیا۔ ظاہر ہے ان حالات میں نتیجہ سلطنت کی بربادی ہی نکلنا چاہیے۔ وہی ہوا۔ سلطنت کے حالات پہلے ہی کہاں ٹھیک تھے۔ احمد شاہ نے اپنے عہد حکومت میں خرابی حالات اور شاہی سلطنت میں اور اضافہ کیا۔ مولوی ذکار اللہ لکھتے ہیں:-

”گویا بادشاہی کے یہی معنی ہو گئے تھے کہ سارے دن مے نوشی ہو اور عورتوں سے صحبت ہو سدا ت دن طبلہ سارنگی کھڑکا کرے۔ ڈوم دھاریوں اور گویوں پنچویوں کی دھوم مچا کرے اور دنیا سے خبر نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اس رنگیلے بادشاہ کی سلطنت کے بڑے ہنگامے یہی ہیں کہ دو صوبے پنجاب اور رہیل کھنڈ کی لڑائیوں کے خون سے رنگیں ہوں۔“

خواجہ امان نے لکھا ہے کہ خیال محمد شاہ کی رحلت کے بعد ہنگال چلے گئے۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ خیال ۱۷۴۸ء تک دہلی میں رہے۔

محمد شاہ کے مرنے کے بعد ایک بار پھر وہی دور لوٹ آیا جو اس کے بادشاہ ہونے سے پہلے تھا۔ یعنی وزیروں نے بادشاہ گری شروع کی۔ اب تورانیوں کا سردار عماد الملک ثالث تھا۔ یہ نظام الملک کا پوتا تھا۔ لڑائیوں کی سرپرستی صفدر جنگ کر رہا تھا۔ اس وقت عماد الملک کے ہاتھوں میں حکومت کے اختیارات تھے۔

اس نے بادشاہ کو معزول کیا۔ (۱۷۵۷ء) اور اس کی آنکھیں نکھو کر قید کر دیا۔ جہاں کچھ عرصہ بہ زندہ مر گیا۔ احمد شاہ کے بعد جہاندار شاہ کے بیٹے عالم گیر ثانی کو تخت پر بٹھایا۔ اس اشار میں احمد شاہ ابدلی کے حملوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ یہ حملے کافی عرصے تک ہوتے رہے۔ ابدلی نے نو بار ہندوستان پر حملہ کیا اور سوائے پہلے معرکے کے کسی میں شکست نہیں کھائی۔ ہر مرتبہ مال و زر کی لوٹ اپنے ہمراہ لے گیا۔ کچھ برسوں کے بعد عالم گیر ثانی کو بھی دھوکے سے قتل کر دیا گیا (۲۹ نومبر ۱۷۵۹ء) اور ایک شاہزادے شاہ جہاں ثانی کو بادشاہ بنایا۔ لیکن چند مہینوں بعد ہی عالم گیر ثانی کے بیٹے شاہ عالم نے جو اس وقت دہلی میں نہیں تھا۔ یہاں آ کر حکومت حاصل کی اور بادشاہ بنا۔ اگرچہ شاہ عالم کچھ لائق اور تجربہ کار تھا لیکن سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ اس لیے اس کی حوصلہ مندی اور تجربہ کاری زیادہ کام نہ آ سکی۔ وہ بھی پچھلے بادشاہوں کی طرح صرف نام کا بادشاہ بنا رہا۔ اسی کے زمانے میں کسی نے کہا تھا: "سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم"۔ غرض دور زوال کے مغلیہ بادشاہوں کا سلسلہ تو ۱۸۵۷ء میں بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن اس ذکر کو یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ محمد شاہ کے انتقال کے بعد تقی خیال بنگال چلے گئے۔ اور ۱۷۵۷ء تا ۱۷۶۹ء میں "بوستان خیال" بھی مکمل ہو گئی۔

غیر ضروری نہ ہو گا اگر ہم مختصراً بنگال کے اس عہد کے سیاسی حالات کو بیان کر دیں جن میں خیال وہاں پہنچے اور وہاں رہ کر "بوستان خیال" کو مکمل کیا۔

اورنگ زیب کی زندگی میں اس کے بڑے بیٹے معظم شاہ کا بیٹا عظیم الشان بنگالے کا صوبے دار تھا۔ لیکن اورنگ زیب کی بیماری کی خبر سن کر ہی اس نے صوبے داری مرشد قلی خاں کے سپرد کی اور اکبر آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرشد قلی خاں ایک برہمن کا لڑکا تھا جس کی یتیمی کو دیکھ کر حاجی صوفی افغانی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی پرورش کی۔ بڑے ہو کر خود ہی اس نے مذہب اسلام اختیار کیا۔ اور محمد ہادی اس کا نام رکھا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی دیانت داری اور ذہانت کی شہرت عالم گیر تک پہنچی عالم گیر نے اسے دکن میں دیوان مقرر کیا۔ ۱۷۰۷ء میں بنگالہ کے دیوان کا عہدہ ملا۔ عظیم الشان کے جانے کے بعد اسے دربار سے مرشد قلی خاں کا خطاب عطا کیا۔ کچھ دن بعد بنگالہ کی صوبے داری کا فرمان اس کے نام پہنچا۔ اسی نے مقصود آباد کا نام بدل کر مرشد آباد رکھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ انگریز یہاں ٹپکنے نہ پائیں۔ اس کے عہد حکومت میں بنگالی عوام بھی بڑے خوش حال رہے۔

اولاد میں اس کے صرف ایک لڑکی تھی جس کے شوہر شجاع الدین خاں کو اس نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اپنی زندگی میں اسے اڑیسہ کا صوبے دار بنایا تاکہ اس کی تربیت ہو سکے۔ اسی کے زمانے میں شاہ جہاں آباد سے ملازمت کی تلاش میں ایک ترک مرزا محمد شجاع کے پاس آیا۔ شجاع نے اسے بڑی

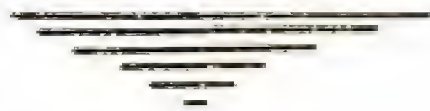
عزت دی۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا مرزا محمد علی بھی آگیا جو بہت ذہین، خوش اخلاق، اور بہادر تھا۔
 کچھ عرصے میں وہ شجاع کے بہت قریب ہو گیا۔ شجاع نے دہلی سے اس کو علی وردی خاں کا خطاب دلوایا۔
 مرشد علی خاں کی وفات کے بعد شجاع صوبے دار ہو کر مرشد آباد آگیا۔ علی وردی خاں بھی اس
 کے ساتھ آیا اور جب فرخ الدولہ عظیم آباد کی صوبہ داری سے معزول ہوا اور یہ صوبہ بھی شجاع کو ملا تو اس
 نے علی وردی خاں کو عظیم آباد کا صوبے دار مقرر کیا۔ علی وردی خاں نے وہاں کا بڑا اچھا انتظام کیا اور صوبے کی ایک فوج بھی اکٹھی کی۔
 ۱۷۴۹ء میں شجاع کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنا جانشین اپنے بیٹے سرفراز خاں کو مقرر کیا تھا۔ اس
 کی وفات کے بعد صوبے دار ہوا۔ علی وردی خاں، سرفراز خاں سے خوش نہیں تھا، اب وہ خود بنگالہ کا صوبے دار
 بننے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسی خیال سے اس نے دہلی کے ایک امیر موکمن الدولہ اسحاق خاں کو خط لکھا کہ
 وہ محمد شاہ سے جس کے وہ منہ لگا تھا، تین صوبوں کی صوبے داری کی سند اس کے حق میں جاری کر لے۔ میں
 دربار میں ایک کروڑ روپے نذرانہ، سرفراز خاں کا مال و دولت علاوہ سالانہ خراج کے پیش کروں گا نیز سرفراز خاں
 پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی۔ دہلی سے جب اسے اجازت مل گئی تو اس نے سرفراز خاں کا مقابلہ کیا۔ سرفراز
 لڑائی میں مارا گیا۔ اور علی وردی خاں بنگالہ کا صوبے دار بنا۔ (۱۷۵۰ء) اس کے زمانے میں مرہٹوں کے بنگال
 پر حملہ کیا، لیکن علی وردی خاں کے ہاتھوں شکست کھائی۔ بہت سی بغاوتیں ہوئیں، جن پر اس نے قابو پایا۔
 ۱۷۵۱ء میں اس نے وفات پائی۔

علی وردی خاں کے کوہاڑ کا نہیں تھا، اس نے اپنے نواسے سرانج الدولہ کو لے کر پالیا تھا۔ ہر طرح
 سے اس کی تربیت کی تھی، مرنے سے قبل (۱۷۵۱ء) اس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سرانج الدولہ ۱۷۵۱ء میں عظیم آباد
 کا صوبے دار تھا۔ ۱۷۵۱ء میں علی وردی خاں کے مرنے کے بعد وہ بنگال، اڑیسہ اور بہارتینوں اضلاع کا
 صوبے دار ہوا۔ اس وقت تک انگریزوں نے ملکی معاملات میں مداخلت شروع کر دی تھی۔ سرانج الدولہ
 نے ان کی مخالفت کی۔ اول اس نے کلمتہ پر فوج کشی کی اور انگریزوں کے قلعہ کو فتح کیا۔ لیکن اس کے کچھ بعد ہی
 ایک دوسرا نیا مسئلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ پلاسی کے نام سے مشہور ہے۔

اس جنگ کا سبب تھا کہ سرانج الدولہ کے کچھ سرداروں نے اس کے ساتھ فریب کیا۔ عین وقت پر انگریزوں
 سے مل کر اسے دھوکا دیا۔ جن میں میر جعفر کا نام اہم ہے۔ جس وقت سرانج الدولہ انگریزوں کے مقابلے پر نکلا۔ سپہ
 سالار میر جعفر کھڑا تھا اور غلط مشورے دیتا رہا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرانج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ محل

کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پہنچا ہی تھا کہ دشمنوں نے اسے گرفتار کر لیا اور بڑی بے دردی سے اسے قتل کر دیا۔ (۱۷۵۷ء) سراج الدولہ کے بعد میر جعفر بنگال کا نواب ہوا۔ ۱۷۵۷ء میں اس نے وفات پائی۔

یہ تھاوہ تاریخی پس منظر جس میں ”بوستان خیال“ کا مصنف رہا اور ”بوستان خیال“ لکھی گئی تھی خیال کے دہلی آنے اور بنگال جانے کے بارے میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے لیکن بعض امور کو یہاں دہرانا لازمی ہے۔ تقی خیال ۱۷۲۶ء میں دہلی آئے۔ یہاں انھوں نے نواب اسحاق خاں کی ملازمت کی اور بوستان خیال لکھی۔ اس کے تاریخی نام ”فرمایش رشیدی“ سے اس کی تاریخ ۱۷۴۲ء (۱۱۵۵ھ) حاصل ہوئی ہے۔ فارسی مخطوطے کے خاتمے پر لکھا ہے کہ خیال حملہ نادری کے بعد مرشدآباد چلے گئے۔ نادر شاہ کا حملہ ۱۷۳۹ء میں ہوا۔ اگر ان کا حملہ کے فوراً بعد جانا مان لیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ۱۷۴۰ء تک مرشدآباد چلے گئے لیکن اس بات کو اس لیے تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ ”بوستان خیال“ کی ابتدا کی تاریخ ۱۷۴۲ء ملتی ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی قابل قبول نہیں معلوم ہوتی کہ سراج الدولہ ۱۷۴۲ء میں پیدا ہوا اور حملہ نادری کے وقت اس کی عمر گیارہ یا بارہ سال رہی ہوگی۔ اس لیے خواجہ امان دہلوی کے دیباچے میں لکھی ہوئی یہ بات صحیح ہے کہ خیال محمد شاہ کے انتقال کے بعد (۱۷۴۷ء) مرشدآباد گئے اور سراج الدولہ کی ملازمت اختیار کی ۱۷۴۸ء میں ہی علی وردی خاں نے سراج الدولہ کو عظیم آباد کی صوبے داری کے لیے مقرر کیا تھا۔

تہذیبی اقدار

” ہماری تمام تخلیقات جو قوتِ متخیلہ سے تعلق رکھتی ہیں
ایک ایسی دنیا کا عکس ہیں جس میں ہم زندگی بسر
کرتے ہیں یہ اپنی دنیا سے ہمارے تعلقات، ہماری محبت،
ہماری نفرت اور جو کچھ تاثرات ہم اس دنیا سے حاصل کرتے
ہیں، ان کا نتیجہ ہیں، یہ آب و رنگ، یہ شکلیں و شبانہ،
یہ ہوا کے جھونکے، یہ زندگی کے خوشبو مائلے، انسانی زندگی کے
حیاتی خول صورتے اور بد صورتے، یہ انسانے، عورت و مرد کے
یہ خواب و خیالات، فکر و عمل جن سے ہمارا بھی تعلق ہے،
یہ ساری چیزیں ادب اور فن کے مواد فراہم کرتے ہیں۔“

(۱)
شکوه سلطنت

تخت نشینی۔ جشنِ تخت نشینی۔ آراستگیِ دربار اور اس کے آداب
 دربار میں سفراء کی آمد۔ شاہی سواری۔ جھروکہ درشن۔
 بادشاہ کے شرب و روز۔ درباری شعراء۔ درباری قصہ خواں
 شاہی اطباء۔ درباری علماء۔ انتظامِ سلطنت۔
 درباری عہدیدار۔ عدالت۔ فوجی نظام اور شاہی

حرم سرا

ہر شخص کے دل میں فطری طور پر اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے خواہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، اس کی وسعت ایک گھر کی چار دیواری بھی ہو سکتی ہے، ایک گاؤں کی حدود ہو سکتی ہیں، شہر، اور شہر سے بڑھ کر ملک کی سرحدوں تک پھیل سکتی ہے، اقتدار پسندی انسان کی جبلی خواہشوں کا حصہ ہے اس میں چھوٹے بڑے، بوڑھے اور جوان، مرد اور عورتیں بھی اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اقتدار تسلط یا بالادستی کے خواہش مند رہتے ہیں، بالادستی یا حصول اقتدار کا انحصار قوت بازو پر بھی ہوتا ہے، جدوجہد کی صلاحیت پر بھی، خاندانی حالات اور وراثت پر بھی اور گاہ گاہ علم و دانش بھی اس میں غیر معمولی معاون ہوتے ہیں حکومت کے حصول میں قوت بازو کو ایک مؤثر اور کارگر حربہ کے طور پر جماعت کی تائید کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ قوت بازو سے کوئی ایک شخص حاکم بن جاتا ہے اور باقی افراد اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔

دنیا میں اسی طرح بادشاہت کی ابتدا ہوئی، کوئی ایک شخص سردار کہلانے لگا اور اس کے فرمانبردار ہو گئے، یہ فرمانبرداری اس وقت جاں نشاری بھی بن گئی جب اس ایک شخص نے محکوم افراد کے لیے چیدہ مسائل کو سلجھایا، ان کی حفاظت اپنے ذمہ لی، انھیں دوسہ داریوں کے سبب بادشاہ دنیا کا ایک لازمی حصہ بن گیا، حاکم و محکوم کا قاب و جان کا سا تعلق ہو گیا اور کہا گیا کہ دنیا میں بادشاہ کا وجود خدا کے مانند ہے، بادشاہ نہ ہوں تو طاقتور کمزور افراد کو اس طرح ختم کر دیں جیسے بڑی پھلیاں چھوٹی پھلیوں کو ختم کر دیتی ہیں، غریب اور کمزور افراد کے خون بہ جائیں۔ اسی لیے بادشاہ کو خدا کا بھیجا ہوا نور کہا گیا جو سارے عالم کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ اس فلسفہ کے دنوں میں گھر کر جانے کے بعد بادشاہ کے لیے جاں نشاری اور تخت سلطنت کے لیے وفاداری کو عوام نے اپنے نظام اور فرائض زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیا، جاں نشاری اور وفاداری کا جذبہ اگر ایک طرف بعض مذہبی عقائد یا معاشرتی فلسفوں کا رہ آدرد ہوتا تھا تو دوسری طرف حکمران کی جانب سے عدل و انصاف رعایا کے امن و آسائش، انتظام و انصرام کی خوبی اور داد و بخش کی نمایاں مثالوں سے بھی ہم اس کو وابستہ کر سکتے ہیں جس کے باعث رعایا میں اپنے تحفظ کا احساس بڑھتا تھا اور وہ بادشاہ کے وجود کو اپنے لیے باعث برکت و رحمت تصور کرتے تھے اور اسے اللہ کا سایہ یعنی ظل سبحانی، ظل اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔

دستاویز بھی اس سے متاثر ہوئیں خود ”بوستان خیال“ میں بادشاہ کے ساتھ وفاداری اور جان نثاری سے متعلق یہ روایت ملتی ہے :-

”بادشاہ کی جان کے ساتھ عوام الناس کی کس قدر جانیں ہم وزن ہوتی ہیں یعنی اگر بادشاہ کی جان کو کوئی صدمہ سخت پہنچے اور وہ چند عوام کی ہلاکت سے دفع ہو آیا ان کا قتل کروانا باب سلطنت میں جائز ہے یا نہیں“

دستاویز نگار اس کے جواب میں لکھتا ہے :-

”ایک جہان بھی بادشاہ کی جان سے ہوزن نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ بادشاہ کی سلامتی جان کے واسطے ایک عالم کا خون کرنا جائز ہے“

عوام کے اس جذبہ کا بادشاہوں نے احترام کیا اور وہ بھی خدمتِ خلق خدا کو اپنا فرض اولین سمجھنے لگے انھوں نے محسوس کیا کہ ہم لوگوں کی خلقت محض عیش کے واسطے نہیں بلکہ رعایا کی خدمت کے واسطے ہے۔ اور ”خوشنودی رعایا واجب روائی خلق خدا خاص خوشنودی رب العالمین ہے“ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہوں میں ایسے بھی صاحبانِ فکر و فہم موجود تھے جو خلقِ اللہ کی حفاظت کو اپنا ایک مذہبی اور انسانی فریضہ تصور کرتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اپنے فرائض منصبی اور انسانی ذمہ داریوں میں کوتاہیوں کے مرتکب ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاسی حالات، رعایا کی سرکشی، کافور و شمنوں کی ریشہ دوانیاں، ذاتی انانیت اور رعوت پسندی اپنی ذات میں نظر آتا تھا وہ ان کو جبر و تشدد، سخت گیری اور استبداد پر بھی آمادہ کر دیتا تھا اور گناہ گاروں کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ بہت سے بے گناہ بھی ان کے ہاتھوں سے سزا پاتے اور موت کی گھاٹ اترتے تھے، اس جبر و تشدد کی پیچھے یہ احساس ہوتا تھا :-

”میں حاکم ہوں کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کلمہ بد میری نسبت زبان سے نکال سکے“

اس احساس نے بادشاہوں کو غیر ضروری سطح پر دولت و ثروت اور طاقت و قوت کی نمائش پر آمادہ کیا۔ دربار کی شان و شوکت اور شکوہ سلطنت کے رعب و داب کو قائم رکھنے اور امر و رعایا کے لوگوں کو اطاعت گزاری اور وفاداری پر آمادہ کرنے کے لیے جلال و جبروت کی اس نمود کو شکوہ سلطنت کا حصہ اور

مجموعہ لوازمات بادشاہت تصور کیا جانے لگا۔ دنیا کے ہر ملک میں ہر بادشاہ اپنے کروفر کے اظہار کے لیے کوشاں رہتا تھا تاریخ میں ایران کے دربار کی آرائش و آراستگی مشہور ہے، ہندوستان کے مسلمان بادشاہ بھی ایرانی بادشاہوں کے نقش قدم پر چلے، جب کہ اسلام میں دربار اور اس کی آراستگی کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن خلفاء راشدین کے بعد مسلمانوں نے بھی غیر عرب بادشاہوں کے طور طریقے اختیار کئے۔ "بوستان" میں ایک مقام پر جب ایک مسلمان شاہزادہ اپنے اوقات کو علم فقہ و حدیث کے مطالعہ میں صرف کرتا ہے تو ملکہ کہتی ہے: "تم بادشاہزادے ہو الا بادشاہوں کوئی الجملہ رنگینی طبع بھی درکار ہے اور

اس قدر زہد خشک بھی لازم نہیں" لہ

شاہزادہ اس کا جواب اس طرح دیتا ہے:۔

"رنگینی طبع ظاہر سلاطین ہند و عجم کو چاہیے اور میں عرب ہوں ایسی چیزوں

سے بہرہ نہیں رکھتا" لہ

لیکن اس طرح کے زہد و تقویٰ والا شاہزادہ داستان میں مشکل سے ہی ملتا ہے یا کسی مقام پر اس کا اسلامی جذبہ اس طرح کی بات کہلوادیتا ہے ورنہ تمام بادشاہ اور شاہزادے ہندوستان اور ایران کے نظر آتے ہیں جن کے سروں پر سونے کے تاج ہیں جن کے لباس ریشم اور زریفت کے بنے ہوئے ہیں جن کے دربار کی چمک سے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے جن کے دربار میں جب کوئی آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور نگاہیں نیچے کر کے دست بستہ ایستادہ ہوتا ہے نگاہ اٹھانے پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جلال و جبروت، رعب و دبدبہ، سطوت و حشمت، ہندوستان کے ہی بادشاہوں کے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں، چندر گپت موریہ سے لے کر اورنگ زیب تک پہنچتے پہنچتے ہندوستان کی سلطنت ایک ایسی عظیم سلطنت بن گئی تھی جس کا مقابلہ اس وقت دنیا کی کم سلطنتیں کر سکتی تھیں۔ اس کا اندازہ غیر ملکی سیاحوں کے سفرناموں سے ہوتا ہے ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ محمد بن تغلق کی تخت نشینی کے وقت دربار کی سجاوٹ اور لباسوں پر میرے جواہرات اس کثرت سے استعمال کئے گئے تھے کہ ان کی چمک دمک سے محمد بن تغلق کی ماں کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی بلکہ اس سے متعلق خلیفہ احمد نظامی نے فزونی استر آبادی کا بیان نقل کیا ہے کہ تاج کے کونے سے داڑھی کے کونے تک ایک گز کی لمبائی تھی۔ یہ شان و شوکت عرب کے ابتدائی مسلم حکمرانوں کی تو نہیں ہو سکتی بلکہ اس میں

صاف ہندوستان کے راجاؤں اور ایران کے شہنشاہوں کا عکس دکھائی دیتا ہے جہاں دربار کی شان و شکوہ کے ساتھ ساتھ اس کے آداب بھی تھے۔ بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اس کی اجازت ضروری ہوتی تھی:-

”اس اثنا میں یساؤل نے آکر عرض کی کہ اے شہریار جس فوج میں سبز نشان تھا

..... وہ بارگاہ پر حاضر ہے بارچاہتا ہے شاہزادہ نے فرمایا آنے دو“ ۱۷

بغیر اجازت کسی دوسرے ملک کا سلطان بھی اس کے روبرو نہیں جاسکتا:-

”سلطان نے فرمایا پس اس کے پاس چلو سودانہ نے کہا وہ بادشاہ ہے

جب تک خود طلب نہ کرے ہم نہیں جاسکتے“ ۱۸

اجازت ملنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے لیکن ضروری ہوتا تھا کہ لباس وغیرہ سب

قاعدہ سے درست ہو، برہنہ سر جانا بے ادبی میں شامل تھا:-

”جب اس نے سرزدہ مجلس تخلیہ میں جانے کا ارادہ کیا ملازم مانع ہوا اور

بوجھا اور وضعیٹ بے ادب کہاں جاتا ہے“ ۱۹

اگر کوئی شخص پہلی بار دربار میں آتا تو دربار میں داخلے سے قبل ہی اسے تمام درباری آداب بتادیے

جاتے تھے تاکہ وہ بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق سلام کرے اور دربار میں کھڑا ہو، دربار میں ایک خاص جگہ سے

بادشاہ کو سلام و مجرایا کونش کرنی ہوتی تھی جسے سلام گاہ کہتے تھے:-

”پادری سلام گاہ پر سے آداب و مجرا بجالایا صاحبقران نے دست راست

سے پادری کا سلام لیا“ ۲۰

ابوالفضل نے دربار اکبری کا طریقہ سلام تحریر کیا ہے جو بعد تک رائج رہا:-

”جہاں پناہ کا حکم ہے کہ حاضرین دربار دست راست کی ہتھیلی کو پیشانی پر رکھ کر

اپنے سر کو جھکائیں اس طریقہ کو عرف عام میں کونش کہتے ہیں“ ۲۱

کونش یا تسلیم کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہیں اور جاں نثاری کے لیے حاضر ہیں۔

”بوستان“ کے درباروں میں بھی کونش اور مجرے کا رواج ہے یہ صرف مسلمان بادشاہوں کے دربار ہی کا

قاعدہ نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اپنے درباروں میں اس کو لازمی سمجھتے ہیں، جمشید خود پرست کے دربار میں جب

حادثہ ملی بے سلام و مجرے کے پہونچا تو جمشید کو ناگوار گذرا۔

”حادثہ ملی کندہ شائش نے بے سلام و مجرا شبوط کا نامہ جمشید کے ہاتھ میں دیا جمشید اس بے وقوف کی حرکت ناٹائستہ پردل میں بہت بخیدہ ہوا
الآنظر رسالت کچھ نہ کہا“

اس اقتباس سے دو امر اور واضح ہوتے ہیں ایک یہ کہ نامہ بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا بلکہ کوئی دوسرا اسے لیتا ہے، بادشاہ بہت کم کسی کا نامہ اپنے ہاتھ سے لیتا ہے برعکس اپنے سفر نامہ میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اورنگ زیب نے خریطہ اپنے ہاتھ سے نہیں لیا دوسری بات یہ کہ بادشاہ کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ دور ہی سے تمام رسومات اور آداب ادا کئے جاتے ہیں تخت طاؤس کا ذکر کرتے ہوئے برنیر لکھتا ہے:-

”مگر میں ان کی تعداد اور قیمت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کسی کو اس قدر نزدیک جانے کی اجازت نہیں کہ ان کا شمار اور آب و تاب کا اندازہ کر سکے“

”ہوستان“ میں بھی اس کی وضاحت نظر آتی ہے:-

”یہ کہہ کر امیر زادہ نے پیش قدمی کی اہل دربار نے بالاتفاق کہا او جوان بے ادب بادشاہوں کے قریب نہیں جلتے دور سے عرض و معروض کرتے ہیں مگر تو کیسا گستاخ آدمی ہے سر پر چڑھا جاتا ہے“

آداب بجالانے کے بعد جو جگہ اس کے لیے متعین کی جاتی تھی اسی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا جب تک بادشاہ دربار میں موجود تھا کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا تھا نہ اُسے دیکھنے کی اجازت ہوتی ہر شخص کی نگاہیں ٹھکی رہتی تھیں یا بادشاہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نگاہوں کو ادھر ادھر گھمانا آداب کے خلاف تھا۔
”وہ بلہون بے تمیز اجل رسیدہ بارگاہ کی رونق و آرائش دیکھنے لگا صاحبِ قن
نے انگشت سببہ بلہون کے پہلو میں ماری اور فرمایا او بے حیوان طبیعت
بے ادب دربار سلطانی میں بجز بادشاہوں کے کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے“

دربار کے ان آداب کا لحاظ مغل بادشاہوں کے یہاں بڑی سختی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور وہ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عروج کا دور بھی تھا دور دراز ممالک کے لوگ اس کی شہرت سن کر ادھر آتے تھے، اسی دور میں

”بوستان خیال“ لکھی گئی۔ انھیں بادشاہوں کا دربار مصنف کی نگاہوں میں تھا خیال نے اگرچہ اکبر شاہ جہاں کا جلال اور جمال نہیں دیکھا تھا لیکن اس نے محمد شاہ کا وہ ”رنگیلا“ دربار دیکھا تھا جس میں جلال اکبری نہ ہی جمال شاہ جہانی تو اپنی بہار دکھا رہا تھا۔ بادشاہ نااہل و ناکارہ ہی اپنے اجداد کی روایت کو نہیں بھولے تھے مہم جوئی اور جنگ آزمائی کی صلاحیتیں اب فی الجملہ مفقود ہو گئی تھیں لیکن مغل سلطنت کے ان وارثوں کے یہاں ان کے آباؤ اجداد کی سلطنت کی راستگی کی خواہش اور اس کے آداب کی پاسداری تو بہر حال باقی تھی۔ اورنگ زیب کے بعد سے بہادر شاہ ظفر تک وہی آداب دربار باقی رہے جو عروج کے زمانہ میں تھے۔ اگرچہ ان کی چمک دمک اور حقیقی معنویت ختم ہوتے ہوئے مغلوں کے آفتاب کا محض سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ نصیر حسین خیال نے اکبر شاہ ثانی کے دربار کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :-

”اس خاندان کے یہاں اور آداب تھے وہاں دربار کا داب بھی مشہور تھا اور وہ بڑے قاعدوں سے برتا جاتا تھا، بادشاہ تخت پر جلوہ گر ہیں، اس کے نیچے اپنے اپنے عہدے اور منصب کے مطابق وزیر و امیر و دروید ہاتھ پانڈے بتائے کھڑے ہیں داہنی طرف امیروں کی قطار ہے اور بائیں طرف شاہزادوں اور مرشدزادوں کی صف، درباری گھنٹوں اسی طرح کھڑے رہتے اور ہل نہیں سکتے تھے، تخلیہ اور خاص صحبتوں میں وزیروں اور اونچے امیروں کو البتہ بیٹھنے کی اجازت ملتی اور یہ بڑی عزت سمجھی جاتی مگر بادشاہ کے سوا بیچو ان کسی کے آگے نہ بٹکتا۔۔۔۔۔ اکبر ثانی نے اپنے بزرگوں کے اس داب کو برقرار اور اس شاہانہ طریقہ کو برابر قائم رکھا اس لیے اس کا دربار مشہور تھا اور اس میں حاضری کی بڑے بڑوں کو ہوس رہتی تھی“

کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا گورنر لارڈ ہیسٹنگ بھی جب دربار میں آیا اسے ان آداب کا لحاظ کرنا پڑا۔ جب کہ بادشاہ انہی کا وظیفہ خوار تھا، اور سلطنت کی حدود کا وہ آخری دور بھی ختم ہو گیا تھا جس کے لیے یہ شہر مشہور تھی۔

سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم

”بوستان“ کے مصنف نے داستان کے دربار کی راستگی تو ضرور اکبر اور شاہ جہاں کے عہد کی سی کی ہے لیکن اسے یہ بھی احساس ہے کہ وہ جس دور سے وابستہ ہے جو بادشاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہے

بادشاہ ضرور ہے لیکن بادشاہت کا اہل نہیں بلکہ بادشاہت اُسے اپنے بزرگوں کی بدولت مل گئی ہے۔
 "نی الواقع اگرچہ تم کو دماغ سلطنت نہیں ہے لیکن جب تمہاری گردن ہی سے
 بندھ گئی تو ناچار می ہے" ۱

گردن سے بندھنے والی یہ بات مغلوں کے عہد زوال میں تخت نشینی کا کھیل کھیلنے والے بھی بادشاہوں
 پر صادق آتی ہے۔ محمد شاہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے قیدی شاہزادہ تھا اور جب اس نے اپنا نک اپنے آپ کو
 ہندوستان کا بادشاہ پایا تو حواس باختہ ہو گیا اور قید خانہ کی کلفتوں کو عیش و عشرت میں بدلنے لگا،
 صاحبقران اکبر کا یہ جملہ ایسا لگتا ہے جیسے محمد شاہ کے اپنی زبان سے ادا کیا ہو۔

"اپنے بزرگوں کے سبب سے مجھ کو اس قدر عیش و عشرت نصیب ہوئی ہے
 اور کچھ اندیشہ امروز و فردا کا نہیں ورنہ میں اور ایسا عیش کہ جو بادشاہان ہفت
 کشور کو بھی شاید اس بے فکری اور اطمینان خاطر سے ممکن نہ ہوا ہوگا" ۲
 محمد شاہ کے ہاتھ غیر متوقع طور پر ہی حکومت لگی تھی اور وہ بے فکری اور اطمینان خاطر سے ایک مدت تک
 لذت سلطنت میں ڈوبا رہا تھا، داستان کا یہ اقتباس بھی محمد شاہ کی یاد دلاتا ہے۔
 "اب چند روز میرا معترض احوال نہ ہو اور مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دے چند روز
 تخت پر آرام کروں اور لذت سلطنت چکھوں، یہ ایسی لذت نہیں کہ یکایک
 فراموش ہو جائے" ۳

مغلوں کے زوال آمادہ عہد کے بادشاہوں کی طفلانہ حرکتیں بھی مشہور ہیں کوئی شراب کے نشہ میں رتھ
 میں سویا ہوا ملتا ہے کوئی طفلِ نوخیز کو صوبیداری کا عہدہ بخشتا ہے "ہوستان" میں یہ بات اس طرح کہی گئی
 ہے جو اس عہد پر بھرپور طنز ہے:-

"زیریں تاج نے کہا تم کو خبر ہے کہ جس دن سے تم بادشاہ ہوئی عجب طرح
 کے کلمات طفلانہ زبان سے فرماتی ہو" ۴

تخت نشینی

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بادشاہت اپنی بالادستی کو تسلیم کرانے، امتیازی حیثیت حاصل کرنے اور

ہو جس اقتدار کو تسکین دینے کا ذریعہ تھی تو یہ بات غیر شعوری طور پر لازم ہو جاتی ہے کہ جو شخص قوت بازو یا مکرو فریب سے تخت تک پہنچے گا اس کی خواہش ہوگی کہ یہ مقبوضہ تخت شاہی اسی کے خاندان سے وابستہ رہے۔ نسل در نسل اس کے خاندان کے افراد حکومت کرتے رہیں دوسرے ممالک کی تاریخ سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم صرف ہندوستان ہی کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو خاندانی حکومتوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آئے گا وہ خواہ ہندو راجاؤں کا عہد ہو یا مسلمان بادشاہوں کا۔

ہندوستان کی قدیم تاریخ میں رامائن اور مہابھارت کو چھوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو ہندو خاندان، مور یہ خاندان جن کے دو مشہور راجہ چندر گپت اور اشوک گذرے ہیں، شنگ خاندان، گپت خاندان، وکشناپتھ خاندان، وغیرہ کے راجاؤں نے برسوں حکومت کی۔ سلاطین کے عہد میں ایک دور تو غلاموں کا رہا، لیکن پھر تغلق خاندان، خلجی خاندان، بہمنی خاندان وغیرہ مدت تک تخت سلطنت پر چھلکے رہے۔ آخری خاندانی اور شخصی حکومت مغل خاندان کی تھی جس نے بڑی شان و شکوہ کے ساتھ کئی صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ مغل خاندان کی حکومت کا سلسلہ بڑا طویل ہے سلطان امیر تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک پھیلا ہوا ہے۔ "ہوستان" میں بھی ایسی ہی خاندانی اور شخصی حکومت ہے۔ باب کے بعد بیٹا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر "ہوستان" میں تو ایک ہی خاندان کی حکومت کو داستان کا بنیادی تقیم بنایا ہے۔ فاطمی خاندان کے ان سلاطین کو مغل خاندان بھی کہا جاسکتا ہے "ہوستان" سلطان ہمدی کی تخت نشینی سے شروع ہوتی ہے اور قایم، اسماعیل، معزالدین اور اس کے جانشینوں پر اکرم ہو جاتی ہے۔

خاندانی اور شخصی حکومت میں شاہی خاندان کے ہر فرد کے دل میں تخت پر بیٹھنے کی خواہش ہوتی ہے اگر ایک بادشاہ کے چار بیٹے ہیں تو وہ چاروں ہی تخت شاہی پر بیٹھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جنگیں ہوتی ہیں۔ جو سب پر غالب آ جاتا ہے وہی سریر سلطنت پر متمکن ہوتا ہے مذکورہ تمام خاندانوں میں تخت نشینی کے لیے آپس میں خونریز جنگیں ہوئیں، مہابھارت جیسی عظیم جنگ کا سبب بھی یہی تھا۔

"ہوستان" میں اگرچہ معزالدین کے خاندان میں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے بلکہ بڑے بیٹے کو جانشین تسلیم کر لیا جاتا ہے اور شاہی خاندان کے بقیہ افراد اس کی فرمانبرداری قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن داستان کی دوسری حکومتوں میں تخت حاصل کرنے کے روایتی طریقے کو یاد رکھا گیا ہے۔ ابو حامد اور ابو حاکم دو سکے بھائی ہیں جو جنگ کرتے ہیں لہٰذا تاریخ میں بھائیوں کے مابین تخت نشینی کی

کش مکش کی نمایاں مثالیں مغل خاندان ہی میں مل جاتی ہیں۔ ہمایوں ہو یا شاہ جہاں یا اورنگ زیب یا اس کے جانشین سب یہی خونی کھیل کھیلتے رہے۔ ”بوستان“ میں باپ کو ہٹا کر بادشاہ ہونے کی تہمتا نہ صرف شاہزادوں میں موجود ہے بلکہ شاہزادیاں بھی یہ ارادہ رکھتی ہیں :-

”ملکہ نے کہا اے شہر یار میری تو یہ صلاح ہے کہ اپنے پدر کو زہر دے
کر تخت پر بیٹھوں۔“

اسی طرح ایک اور شاہزادی باپ کو نظر بند کر کے بادشاہ ہو جاتی ہے۔ شاہزادیوں کا تخت نشین ہونا کوئی غیر حقیقی بات نہیں، ظلم کی دنیا میں تو اکثر عورتیں ہی فرورانی کرتی ہیں مردان کے محکوم ہوتے ہیں لیکن ظلم سے باہر بھی شاہزادیاں حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ملکہ خاتون بنت سلطان کن الملک اس کی واضح مثال ہے۔ تاریخ میں رضیہ سلطان کی مثال موجود ہے، سلطان التمش نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے لڑکوں میں کوئی اس لائق نہیں کہ حکومت کر سکے تو اس نے اپنا جانشین اپنی بیٹی ملکہ رضیہ سلطان کو مقرر کیا، ”بوستان“ میں یوں بھی ہوا ہے اور جس کے پس منظر میں رضیہ سلطان، نور جہاں اور حضرت محل نظر آتی ہیں :-

”جب نامہ منصور کی والدہ کی نظر سے گذرا اور اس عقیقہ نے اپنے فرزند بدگہر
کا حال سنا کہ وہ رامدہ درگاہ مرتد ہو گیا ناچار خود نقاب افگندہ مسند
ریاست پر متمکن ہوئی۔“

اکثر یوں بھی ہوا ہے امراء و وزراء نہ صرف بادشاہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں بلکہ تخت تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ جلال الدین خلجی نے معز الدین کی قباد کو معزول کر کے تخت حاصل کیا، سلطان قطب الدین خلجی کا ایک امیر خسرو خاں بادشاہ کو قتل کر کے سلطان بنا، اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، مغلوں کے عہد زوال میں تو بادشاہ امر کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا ”بوستان“ میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں ملک سالوق نے لشکر اکٹھا کر کے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے تخت نشین ہوا۔ افریقیہ کے حاکم عبدالعزیز کو اس کے وزیر شمران نے قید کیا اور تخت پر بیٹھا، قید کرنے کے واقعات شاہ جہاں کی نظر بندی اورنگ زیب کی تخت نشینی کی یاد دلاتے ہیں۔

مغلوں کے آخری عہد میں بادشاہ کو کمزور دیکھ کر تمام صوبیدار خود مختار ہو گئے تھے ”بوستان“ میں

ملک ساطع افغان کو صوبیدار بناتاہے لیکن کچھ دن بعد ہی وہ سکے و خطبہ میں اپنا نام شامل کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیتا ہے ۱۷ اور اگر اتفاق سے تخت کا کوئی حقیقی وارث نہ ہو تب تو ہر سردار تخت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ۱۸

مغلوں کی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک افغان شیر خاں نے تخت حاصل کرنے کے لیے ہمایوں کو اس قدر مجبور کیا کہ وہ بے یار و مددگار ایران پہنچا اور پھر دوبارہ شاہ ایران کی مدد سے ہندوستان کی سلطنت حاصل کی، ہمایوں کی اس پریشاں حالی کو گلبدن بیگم نے اس طرح بیان کیا ہے :-

”ایندھن ڈھونڈ کر لائے اور ایک خود میں تھوڑا سا گوشت اُبالا کچھ انگاروں پر بھونا، اور سب طرف اُگ سلگا کر بیٹھ گئے، حضرت بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے گوشت بھون کر نوش کیا“ ۳۷

”بوستان“ میں ایک بادشاہ کی کہانی ہمایوں کی کہانی معلوم ہوتی ہے:-

”یہاں تک توبت پہنچی کہ حصار میں ہوا، شہر کے ایک طرف دریا بھی تھا۔

جب میں نے دیکھا کہ کسی طرح مخلصی ممکن نہیں ہے زن و دختر کو اور کچھ مال

اس وقت اضطراب میں اٹھ سکا لیکن دو کشتیوں میں سوار ہوا تاکہ

یہ تباہ حال بادشاہ سلطان اسماعیل کے دربار میں پہنچتا ہے جس کی مدد سے اُسے دوبارہ تختِ سلطنت حاصل ہوتا ہے۔

بادشاہت کے دور میں ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ بعض فرمانبردار امرا اور تمام فوج سلطنت اور حکومت کرنے کا حقدار صرف شاہی خاندان کے افراد ہی کو سمجھتی تھی، اگر بادشاہ کی وفات کے وقت شاہزادے کی عمر کم ہوتی تب بھی اسی کو تخت پر بٹھایا جاتا تھا، وزراء میں سے کوئی اس کا نائب مقرر کر دیا جاتا، شاہی خاندان کے افراد کا خود کو حقدار سمجھنا تو فطری بات تھی، ”بوستان“ میں ایک شاہزادہ ایسا بھی ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں شاہی خاندان سے ہوں اور حکمران وقت کو لکھتا ہے کہ حکومت کرنا میرا حق ہے تم اس سے دست بردار ہو۔

ہندوستانی اساطیر کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب رام بن باس کے لیے گئے اور راجہ دشرت کا انتقال ہوا، تو وہ بیٹا جو شہر میں موجود تھا یعنی بھرت تخت نشین ہوا لیکن بھرت نے تخت نشینی کو اپنے

بڑے بھائی رام کا حق سمجھا، اور ان کی غیر موجودگی میں تخت کو خالی رکھا بلکہ علامتی طور پر رام کے حق کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے کھڑاؤں وہاں رکھ دیے۔ "بوستان" میں خیال کیا گیا ہے کہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں یا بادشاہ کا فیصلہ نہ ہونے پر تخت کو غاشم پوش کر دیا ہے اس کی کئی مثالیں داستان میں موجود ہیں۔

سلطان اسماعیل کو اس کے جد و پدر نے اپنی زندگی ہی میں تخت افریقیہ پر بٹھایا اور سکھ و خطبہ میں بھی اس کا نام شامل کیا گیا اور خود کو اس کی رعیت سمجھا۔

"سلطان نے اس مقام کا اختیار شاہزادہ کو دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم سب اپنے

فرزند اسماعیل کی رعیت ہیں اور وہ ہمارا بادشاہ ہے۔"

اس طرح کی مثالیں تاریخ میں کم ہی ملتی ہیں مثلاً جس وقت سلطان بلبن کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ناصر الدین بغراخان بنگال میں تھا اس لیے بغراخان کی بجائے اس کے بیٹے معز الدین کی قیادت کو تخت نشین کیا گیا بغراخان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا میری زندگی میں میرا بیٹا تخت نشین کیسے ہو سکتا ہے، فوج لے کر وہلی کی طرف کوچ کیا لیکن پھر یہ سوچ کر کہ معز الدین میرا فرزند ہی تو ہے اور بعد میں اسے ہی بادشاہ بننا ہے، اپنا خیال بدل دیا، اور اسے ہی بادشاہ تسلیم کر لیا ابن بطوطہ لکھا ہے کہ "باپ اسے تخت پر بٹھا کر کھڑا ہوا پھر واپس بنگال چلا گیا۔" یا دوسری مثال بابر کی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو تخت نشین تو نہیں کیا البتہ مرتے وقت ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہوئے کہا تھا:-

"مدت سے یہ بات میرے دل میں تھی کہ اپنی بادشاہی ہمایوں مزا کے سپرد کروں

اور خود باغ و زرافشاں میں گوشہ نشین ہو جاؤں خدا کی مہربانی سے سب

نعمتیں میسر ہوئیں مگر یہ نہ ہوا کہ ندرستی کی حالت میں یہ کرتا ہوں۔"

کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ کی طرح امرا اور وزراء میں بھی عہدہ نسل در نسل چلا ہے جیسا کہ خانہ زادگی ایک بڑا حق اور لائق فخر اعزاز تھا اسی لیے بادشاہ جن لوگوں کو خانہ زاد لکھتا تھا وہ بطور خاص اپنی حیثیت پر فخر کرتے تھے البتہ یہ ضروری نہیں تھا کہ کسی امیر کے بیٹے یا وارث کو دربار شاہی میں وہی درجہ یا اعزاز دے دیا جائے جس پر اس کا باپ سرفراز تھا، ہندوستان کی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مغلیہ حکومت میں اکثر عہدے بعض خاندانوں کو مسلسل ملتے رہے ہیں۔

جشنِ تخت نشینی

بادشاہ کے فیصلے کے بعد رسمِ تخت نشینی کو منانے کی نوبت آتی ہے اس موقع پر نہ صرف دربار کو بلکہ پورے شہر کو آئینہ بند کیا جاتا فلاحہ شادی کے اندر اور باہر چراغاں ہوتا آتش بازیوں چھوٹتیں، فقر اور مساکین کو سال و زر تقسیم کیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب علاء الدین خلجی اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے تخت پر قابض ہوا اور پائے تخت کی طرف گیا تو اشلے راہ میں بے شمار شریفیوں کی تھیلیاں تقسیم کرتا ہوا گیا، اس داد و دہش کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ نیا بادشاہ خواص و عوام کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، سلطنت کی رعایا برپا آسے چاہئے لگے۔

”بوستان“ میں کسی جگہ تخت نشینی کے جشن کا تفصیلی ذکر نہیں کیا گیا صاحبقران اکبر کے اجداد کی داستان میں مصنف نے اس پر ہی اکتفا کیا ہے کہ سلطان مہدی تخت پر بیٹھے اور سکھ و خطبہ اپنے نام کا جاری کیا اسی طرح قائم اور اسماعیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاہزادہ اسماعیل کو تو کم عمر ہی میں بادشاہ نامزد کر کے ملک افریقیہ کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے اور جب سلطان اسماعیل کی وفات ہوتی ہے تو داستان نگار اتنا ہی کہنا کافی سمجھتا ہے :-

”آخر بعد دفن کرنے سلطان اسماعیل کے تخت پر جلوس کیا وزیر اور امرا وغیرہ نے ندیں پیش کیں۔ صاحبقران نے بعد تخت نشینی کے سکھ و خطبہ میں اپنا خطاب للملح الدین باللہ جاری کیا“ لہ

ان دو تین جملوں میں صاحبقران اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا ہو جاتی ہے جب کہ یہ رسم سلاطین اور خصوصاً مغلوں میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائی جاتی تھی۔ محمد بن تغلق کی تاج پوشی کا جشن مشہور ہے دربار کو اس حد تک سجایا گیا تھا کہ اس کی ماں کی آنکھوں کی روشنی جواہرات کی چمک سے چلی گئی تھی۔ بابر، ہمایوں اور اکبر کو اگرچہ جنگوں کی وجہ سے اس جشن کو پورے شان و شکوہ کے ساتھ منانے کی مہلت نہ ملی لیکن جہانگیر شاہ جہاں، عالم گیر اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کے وقت بڑے

ہیمانے پر تزیین و آرائش کا اہتمام کیا گیا۔ اور نگ زیب نے جب اپنے بھائیوں پر فتح پالی اور شاہ جہاں کو نظر بند کر دیا تو باضابطہ دہلی میں جشن تاج پوشی منایا، صلیح الدین، عبدالرحمن نے عالم گیر نامہ کے حوالہ سے اس جشن کا حال نقل کیا ہے :-

”اور نگ زیب دیوان عام میں ایک پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا اور تخت پر جلوہ افروز ہو گیا، یکایک نقارہ کی صدا بلند ہوئی، شادیاں بجنے لگیں، طنبورہ قانون، ارغنون، چنگ، زمرے اور ترانے کی آواز فضا میں گونجنے لگی، اہل نشاط نے رقص بھی کیا، امرانے بڑھ کر سیم و زر پھار کرنے شروع کر دیئے، تخت کے پاس چاندی سونے اور جواہرات کا انبار لگ گیا اور جس نے جو چاہا اٹھالیا، خطیب نے خطبہ پڑھا، خطبریں اور نگ زیب کے خاندانی فرمانرواؤں کے نام بھی لیے گئے اور ہر نام پر خطیب کو خلعت عطا کیا گیا اور جب خود عالم گیر کا نام آیا تو خطیب کو سب سے زیادہ بیش قیمت خلعت دیا گیا پھر امرانے بڑھ کر اظہار تعظیم کیا اور ان میں سے ہر ایک کو زنگارنگ خلعت دیئے گئے دربار کی فضا بخور، ارگ، وغیرہ اور عود کے دھوئیں سے معطر کی جا رہی تھی۔ مشک برابر پھڑکے جا رہے تھے، اسی روز عالم گیر کے نام سے سکے جاری ہوئے۔“

اس طرح کی آرائش و زیبائش اور داد و دہش کا مقرر رسم تاج پوشی کے وقت ”بوستان“ میں نظر نہیں آتا۔ اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بوستان میں ایسے مواقع کم ہی آتے ہیں جب کوئی نیا بادشاہ تخت نشین ہوا ہو۔ عام طور پر ایک ہی بادشاہ حکومت کرتا رہتا ہے اور بوستان اختتام تک پہنچ جاتی ہے یا پھر کسی ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ پر فتح پائی اور اس کے تخت پر بیٹھا، اس حالت میں تخت نشینی کا ذکر کرنا ضروری بھی نہیں، کیونکہ فاتح خود بادشاہ ہے پھر بھی بعض جگہوں پر تخت نشینی کی رسم کو مختصر بیان کیا گیا ہے مثلاً :-

”بعد ازاں تخت رفعت جلال پر قدم رکھا، مجرد رکھنے قدم صاحبقران کے چار طرف سے نقار خانہ کائے شادمانی، غانہ سلیمانی کی صدا بلند ہوئی، بلکہ اس وقت ہر گوشہ مجلس سے نصر من اللہ و فتح قریب کی متواتر ندا

آئی تھی اور ایک عالم مسرت و حالت انبساط میں ہر فرد بشر کی زبان پر شجاری تھا

شکستی تو بہ زائد خمار ہے پرستان ہم

قص ایام از شادی ہے پرستان ہم" لے

تخت پر بیٹھنے یا قبضہ ہو جانے کے بعد بادشاہ سب سے پہلے اپنا نام سکے اور خطبہ میں شامل کراتا تھا یہ اس کے خود مختار حاکم ہونے کا اعلان ہوتا تھا، مغلوں کے آخری عہد میں بادشاہ کو کمزور دیکھ کر صوبیداروں نے خود مختاری کا اعلان کیا اور سکے و خطبہ اپنے نام کا جاری کر دیا۔ "بوستان" کے بادشاہ بھی اس امر کو ضروری سمجھتے ہیں :-

"تخت فرروائی پر اجلاس فرما کر سکے و خطبہ اپنے نام کا جاری فرمایا" لے

یوں تو داستان کے مرکزی کردار مسلمان ہیں لیکن ان کا اسلام ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں جیسا ہی ہے بعض جگہ یہ زہد و تقویٰ اور شرع کے پابند بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً ایک شاہزادہ جب تخت پر جلوس کرتا ہے :-

"بعد از آن بزرگان دین ارواح پر فاتحہ پڑھ کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے

تخت مذکور پر قدم رکھا، اپنے کو عجب شان و شوکت سے دیکھا شکر الہی بجالایا" لے

کوہ قاف ہو یا عالم اسباب تہذیبی اقدار سب کی ایک ہی ہیں قاف میں بادشاہ کے مرنے کے بعد حقدار اولاد ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ کے وفات پانے پر تخت نشینی کی رسم ادا ہوتی ہے مثلاً :-

"ملکہ روشن جہیں پری بعد اوائے رسوم تعزیت الٰہین سلطنت واعیان

مملکت کے مشورے سے تاج فرماندہی سر پر رکھا اور سریر جہان بانی قلعہ پنجم

قاف کو اپنے جلوس سے زینت بخشی، طاؤس بال پری وزیر سلطنت

اور امع پر نژاد سپہ سالار شکر اور بلاق اور طروس جہی وغیرہ سرداران جلیل نے

باتفاق جلوس تخت کی تدریس گزرائیں" لے

مذکورہ اقتباسات میں یہ ذکر آیا کہ امرائے تدریس گزرائیں، اس لیے مناسب ہوگا تدریس گزرائے

کی رسم کو بھی واضح کر دیا جائے، دربار کے آداب میں شامل تھا کہ جب دربار عام آراستہ ہوتا تو امرار

اور سردار بادشاہ کو اپنی حیثیت کے مطابق تدریس پیش کرتے، خصوصاً جب کوئی شخص پہلی مرتبہ بادشاہ

کے رو برو حاضر ہوتا تو نذر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور اپنے ساتھ لاتا تھا اور سلام و مجرے کے بعد بادشاہ کو پیش کرتا بادشاہ اسے قبول کر کے اپنی جانب سے نذر پیش کرنے والے کو انعامات سے نوازتا تھا جو نذر کئے ہوئے سامان سے زیادہ قیمتی ہوتے تھے، نذر پیش کر کے بادشاہ کے لیے اپنی اطاعت اور فربرداری کو ظاہر کرنا بھی تھا۔ نذر میں کچھ بھی پیش کیا جاسکتا تھا، مہرے، جواہرات، ہتھیار، ہاتھی، گھوڑے، روپے وغیرہ، علماء اور فقراء قرآن شریف، مصلے، یا مسواک نذر کے طور پر پیش کرتے تھے۔

گوالیار کے راجہ بکرماجیت کے خاندان نے ہمایوں کو مشہور کوہ نور میرا پیش کیا تھا۔ جہانگیر جب اکبر کے رو برو گیا تو اس نے بارہ ہزار اشرفیاں، اور نو سو ستر نرو مادہ ہاتھی نذر کئے بادشاہ نے تین سو چوہن قبول فرمائے اور باقی جہانگیر کو بخش دیئے۔ شاہ جہاں نے دکن کو فتح کرنے کے بعد جہانگیر کو جو مخالف نذر کئے ان کی فہرست طویل ہے سو عرب و عراقی گھوڑے، ڈڑیہ سو ہاتھی موہ سونے چاندی کی صحن کاٹھیوں کے، ایک ساڑھے نو ٹنکہ وزن کا عقیق جس کی قیمت دو لاکھ روپے تھی۔ ایک چھ ٹنکہ وزن کا نیلم، اور ہزاروں لاکھوں روپے کے جواہرات نذر کئے۔ دربار کی اس رسم کو شاہ عالم بادشاہ نے اس طرح نظم کیا

ہے

”آج تخت پر بیٹھے جشن کر شاہ عالم نذر سبھی کی لینی

چلو سب سکھی سہیلی آئندہ سیتی مل جلوس کی مبارکی دینی“

”یوستان“ میں جب شاہزادہ تخت پر بیٹھا ہے تو سب اُمراء تدریس پیش کرتے ہیں:-

”تمام حاضرین دربار نے اول صفوان نے جلوس تخت کی مبارکباد دی۔ بعد ازاں

سرداران لشکر و عمائد شہر نے علی قدر مراتب و مناسب اشرفی و جواہر نذر گذرانا“

صاحبقران اعظم نور شید تاج بخش جن کا زمانہ صاحبقران اکبر سے کئی صدیاں پہلے کا ہے ان کے دربار

میں بھی نذر پیش کی جاتی ہیں:-

”صاحبقران بارگاہ میں تشریف لائے، تخت دولت و کامرانی پر

جلوس فرمایا سب سے نذر پیش قبول کیں، خلعت سے رفقا و ملازمین کو

حسب مراتب منزع کیا“

۱۔ ہندوستانی معاشرہ عہد وسطیٰ میں ص ۱۱، ۲۔ تزک جہانگیری ص ۲، ۳۔ تاریخ جہانگیر ص ۲۷۸

۴۔ نادرات شاہی ص ۸۳، ۵۔ ۱۳ ج ۳، ۶۔ ۲۳ ج ۸ م،

ابوالحسن جو ہر جو معزالدین کا دودھ شریک بھائی ہے جب سلطان اسماعیل پدر معزالدین کے دربار میں پہنچا تو نذر پیش کی :-

”ابوالحسن اول بصد ادب آداب بجالایا اور بعد دعا و ثنا کے ایک لعل بے بہا جو ظلم سے دستیاب ہوا تھا اور رنگ اور شگ میں بے مثل و بے نظیر تھا سلطان اسماعیل کو نذر کیا“

اسی موقع پر ابوالحسن کا ایک جفت مروارید بیش قیمت ملکہ عالیہ خاتون زوجہ سلطان اسماعیل کو پیش کرنا لے شاہ جہاں کی وہ نذر یاد دلاتا ہے جو اُس نے دکن کی فتح سے لوٹ کر نور جہاں کو پیش کی، یہ دو لاکھ کا ایک ہیرا تھا۔

جب فتح کا جشن منایا جاتا تھا تب بھی امرا نذریں پیش کرتے تھے اور بادشاہ انہیں خلقیں عطا کرتے تھے۔

برنیر نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ امرا بادشاہ کو عمدہ موتی، بیش قیمت ہیرے، زمرد، یاقوت، اشرفیاں وغیرہ پیش کرتے ہیں لیکن اس قدیم دستور کو امرا پسند نہیں کرتے بلکہ انہیں زبردستی دینی پڑتی ہے لہٰذا برنیر کیونکہ مغربی دنیا سے آیا تھا اس لیے اس کی نظریں اس رسم کی قدر و قیمت وہ نہ تھی جو مشرقی آداب و روایات سے وابستگی رکھنے والوں میں تھی ممکن ہے کہ بعض امرا نذر گزارنے کو پسند نہ کرتے ہوں خاص طور پر اس لیے کہ یہ سب کے لیے لازمی تھی اور کسی کو اس سے مفر نہ تھا شاہی ادارے کے لیے حاضر و بار ہونے کے موقع پر نذر پیش کرنا ایک ضروری امر تھا، اس لیے کہ بہادر شاہ ظفر سے لارڈ ایلن برکے یہ خواہش کی تھی کہ اسے نذر پیش کرنے سے معاف رکھا جائے تو بادشاہ نے اسے قبول نہیں کیا تھا بات صاف تھی کہ اس سے شاہی آداب و رسوم میں فرق آتا تھا جو نذر پیش کی جاتی تھی اس کے سلسلے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ اس سے زیادہ قیمت کی کسی شے، خلعت یا انعام سے نذر دینے والا کو سرفراز کرتا تھا، بقول شخصے نذر پیش کر کے بادشاہ سے عطیہ حاصل کرنے کی روایت سلطان محمد بن تغلق کے زمانہ میں آں حد تک مقبول ہو چکی تھی کہ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا اور اس سے نفع کما لے لگے لوگ ان افراد کو جو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے بڑی بڑی رقمیں تحائف خریدنے کے لیے دینے لگے اور سلطان سے بدلے میں

ملنے والے عطیے سے جو فتح ہوتا تھا اس میں حصہ دار بننے لگے۔^{۷۷}

بادشاہ کی طرف سے بخشے گئے انعام میں بیشتر ایک خاص چیز بھی شامل ہوتی تھی جسے خلعت کہا جاتا تھا، خلعت کا پانا بڑے اعزاز و افتخار کی بات سمجھی جاتی تھی، خلعت کے معنی ہیں کہ وہ جوڑا یا لباس جو بادشاہ کسی کو بطور انعام عطا کرے۔ یہ سونے کے تاروں سے مرصع سراپا یا گاؤن کی شکل کا ہوتا تھا۔ اسی کو برنیر نے سر سے پاؤں تک کا لباس کہا ہے۔^{۷۸} سلطان محمد تغلق نے ایک کاغذ خانہ لگوایا تھا۔ جہاں خلعت اور شاہی خاندان کے پہننے کا ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا، شیخ مبارک کا بیان ہے کہ بادشاہ ہر سال پورے لاکھ جوڑے تقسیم کرتا تھا۔^{۷۹} خلعت کی اس وقت اور عزت بڑھ جاتی تھی اور جسے بڑی عزت سمجھا جاتا تھا جب بادشاہ اپنا پہنا ہوا لباس کسی کو عطا کرتا، "مقامات ناصری" میں تحریر کیا ہے کہ:-

"خلعت جامہ باشد کہ از تن کشیدہ بردیگرے دہند"

اسی کتاب میں آگے چل کر اخبار قلعہ معلیٰ سراج الاخبار کا ایک اقتباس نقل کیا گیا ہے:-

"فرزند ارجمند معظم الدولہ بہادر صاحب رفیڈنٹ دہلی معسکر صاحب بہ
آبادستان بوسی فائز شدہ کہ صیقل آئینہ انداز و رنگ چہرہ امتیاز گردیدہ
بعرض رسانید کہ فدوی ارادہ روانگی کوہ سملہ برسم دورہ دارد... چون
معمول اس خاندان رفیع الشان است کہ ہنگام رجعت امرا بعطائے خلعت
میگردند صاحب بہادر موصوف بعنایت دوشالہ ملبوس خاص ممتاز
گردیدہ نذر تہنیت گذرانید"

عموماً جب کوئی شخص پہلی بار بادشاہ کے روبرو آتا تو بادشاہ اسے خلعت دیتا تھا۔ کوئی شاہزادہ یا سردار جنگ جیتنے کے بعد بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا تو بادشاہ اسے خلعت پیش کرتا۔ جب کسی کو کوئی جاگیر عطا کی جاتی تو بادشاہ اسے خلعت دے کر رخصت کرتے، ولادت کی تقریب، شادی کے جشن، اور دوسری خوشی کے موقعوں پر بھی شاہزادوں اور امرا کو خلعت سے نوازا جاتا تھا کسی ملک کا حاکم یا سفیر جب دربار میں حاضری دیتا تو بادشاہ اسے انعامات میں خلعت بھی دیتا۔ تخت نشینی کے وقت جب امرا مندریں گذرانتے تھے تو بادشاہ جاگیریں منصب اور خلعتیں بخشتا تھا،

غرض کہ ندریں پیش کرنے اور خلعت بخشنے کی بہت سی مثالیں داستان میں موجود ہیں عموماً میدان جنگ میں جانے سے پیشتر پہلوانوں اور دربار میں آنے والے سفراء کو خلعتیں دی گئی ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص خوشخبری بھی بادشاہ کو سنائے تو وہ اسے خلعت بخشتا ہے، مثلاً جب نصیر نے انصاق شاہ کو یہ خوشخبری دی کہ رستم گہان اس کی مدد کو آرہا ہے تو انصاق شاہ نے اسے خلعت سے سرفراز فرمایا۔ خلعت اور انعام پانے کے بعد وہ شخص بادشاہ کو شکریہ اور عزت افزائی کے عوض تین بار تسلیم بجالاتا تھا، تسلیم کا طریقہ یہ تھا کہ سلام کرنے والا پہلے دائیں ہاتھ کی پشت زمین پر رکھتا پھر اس کو آہستہ آہستہ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو جاتا اور اپنی آئینہ کو اپنے تالو پر رکھ لیتا۔ جس سے یہ اظہار مقصود تھا کہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی اجازت ہوتی کہ پایہ تخت کو بوسہ دے لیں :-

”سہیل نے بعد اوائے آداب و تسلیم پایہ تخت کو بوسہ دیا“

آراستگی دربار اور اس کے آداب

بادشاہ کا انتخاب ہو گیا، تخت نشینی کی رسم بھی ادا ہو گئی، ندریں بھی گزرائی جا چکیں، بادشاہ انعامات اور جائیروں سے بھی امراء اور حاضرین دربار کو نواز چکا، اب دیکھیں کہ دربار کس شان سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ دربار کے آداب کا ذکر مختصر اس سے پیشتر کیا جا چکا ہے۔

شخصی حکومت میں حکمران وقت کا مقصد ہی دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز رکھنا ہوتا ہے اور اس امتیاز کو تادیر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خواص و غوام کے دلوں پر ایسا رعب و دبدبہ قائم کیا جائے کہ جب بادشاہ ان کے روبرو ہو تو بے اختیار سب کی نگاہیں جھک جائیں، پہلی نظریں سب مرعوب ہو جائیں۔ بادشاہ کی طرف نگاہ اٹھانے کی کسی کو جرأت نہ ہو، بلکہ کہا کرتا تھا کہ جو بادشاہ دربار کی آرائش، شاہانہ سواری کے مراسم اور سلطنت کے آداب کا لحاظ نہیں کرتا اس کا رعب و آداب رعیت کے دلوں میں قائم نہیں رہتا اور نہ دیکھنے والوں پر اس کو حشمت و جلالت کا کچھ اثر ہوتا ہے ایسے بادشاہ کے دشمن دلیر ہو جاتے ہیں اور اس کی حکومت میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بادشاہ کا پرہیزگار اور بے جلال نہ ہونا رعایا کی سرکشی اور بغاوت کا باعث ہوتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کو

۱۵۳ ج ۲، ۱۵۴ آئین اکبری جلد اول ص ۲۹۹، ۱۵۵ ج ۳

۱۵۶ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے ص ۶۔

دربار کی شان و شوکت ایران کے شہنشاہوں اور ہندوستان کے راجاؤں سے ورثہ میں ملی تھی اسی انداز پر
سلاطین اور مغل بادشاہ اپنا دربار منعقد کرتے تھے۔

دربار میں بادشاہ کا تخت سب سے اونچی جگہ پر ہوتا تھا۔ تاکہ وہ سب سے نمایاں رہے اور سب اُسے
دیکھ سکیں اور خود بادشاہ کی مجلس سب تک پہنچ سکے، بادشاہ جس تخت پر جلوس فرماتا تھا وہ ہیرے جواہرات
سے مرصع ہوتا تھا اس پر دائیں بائیں اور پشت کی طرف گاؤتیکے رکھے ہوتے ہوتے تھے۔ "بوستان" کے بیشتر شاہی
تخت ایسے ہیں جن کا تصور شاہ جہاں کے تخت طاؤس سے ماخذ معلوم ہوتا ہے یوں بھی مصنف کے سامنے مثال
تخت طاؤس ہی کی تھی۔ بعض تفصیلات اس سے مختلف بھی ہیں، ملاحظہ ہو "بوستان" کے ایک تخت کا مختصر بیان۔

"شہزادے کو تخت کے پاس لائے، غاشیہ تخت سے اٹھایا۔۔۔۔۔ بارہ گز مدور

تھا اور بارہ برجوں کی شکل اس کے گرد بنی تھی اور ہر صورت پر نقش کندہ کئے تھے،

حکمرانے یہ تخت جمشید کے واسطے بنایا تھا۔"

یہاں بارہ برجوں کا تصور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس طرح کے تخت علم نجوم کے تصورات کو سامنے رکھ کر
بنائے جاتے تھے۔ بارہ برجوں کے درمیان مسند سلطنت پر بادشاہ کی نشست سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا
تھا کہ بادشاہ کی شخصیت آفتاب کی مثال ہے بارہ برج جس کے نظام کا حصہ ہیں۔

بعض درباروں میں سنگ مرمر کی صندیاں یعنی کرسیاں بھی ہوتی تھیں، ان کا استعمال دورانِ عمر
دربار آراستہ کرنے میں بھی کیا جاتا تھا۔

دربار میں خوبصورت قالین اور فرش بچھتے تھے۔ ریشم اور زربفت وغیرہ کے چمکتے ہوئے پروے لٹکائے
جاتے تھے، بادشاہ کے علاوہ دربار میں بہت کم افراد کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، ولی عہد، شاہزادے یا اعلیٰ
منصب دار ہی بادشاہ کی موجودگی میں بیٹھ سکتے تھے ان کے لیے بادشاہ سے کچھ فاصلے پر دائیں بائیں صندیاں رکھی
ہوتی ہوتیں۔ بلکن کے دربار میں پندرہ کے قریب شاہزادے پناہ گزیں تھے لیکن ان میں سے صرف دو کو جن کا
تعلق بنی عباس کے خاندان سے تھا بیٹھنے کی اجازت تھی، بقیہ شاہزادے اور حاضرین دربار دست بستہ ایستادہ
رہتے تھے، کھڑے ہونے والے افراد قطار در قطار تخت کے دونوں جانب درمیان میں جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوتے
تھے، اکبر کے دربار میں استاد و نشست کے آداب اس طرح تھے کہ شاہزادہ سلیم
جب دربار میں کھڑا ہوتا تو اس کا فاصلہ بادشاہ سے کم سے کم ایک گز اور زیادہ سے زیادہ چار گز ہوتا تھا جب
بیٹھا تو اس کا فاصلہ دو گز اور آٹھ کے درمیان رہتا شاہزادہ مراد ڈیڑھ گز سے زیادہ قریب اور چھ گز سے

زیادہ دور نہیں کھڑا ہوتا۔ بیٹھنے کی حالت میں یہ فاصلہ تین گز سے آگے اور بارہ گزیہے رہتا، اسی طرح شاہزادہ سویم یعنی دانیال کی استاد و نشست کا فاصلہ بھی مقرر تھا۔
 امرار کے بھی مختلف طبقہ تھے، اول، دوم اور سوم، اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے وہ فاصلے پر کھڑے ہوتے یا بیٹھتے تھے۔ "بوستان" میں بھی اسی طرح دربار میں استاد و نشست کے آداب مقرر ہیں۔ چاہے وہ ظلم کا دربار ہو یا عالم اسباب کا:۔

"غرض کہ جب سلطان مجلس میں داخل ہوئے، پر یزادین چار جانب سے دوڑیں نیم تخت اور کرسیاں علیحدہ کر کے تخت عالی مرصع، جواہر بیج میں بچھایا اور ایک طرف شاہزادہ قائم الملک کا نیم تخت اور دوسری طرف رکن الملک کا نیم تخت اور قائم الملک کے پہلو میں شاہزادہ حیدر کا نیم تخت بچھایا، اور اسی طرح ترتیب سے دلاوروں کی کرسیاں بچھائیں۔"

دربار میں امرا اور جنگجو پہلوانوں کی کرسیاں ان کے مرتبے سے پڑتی ہیں۔ یہ قاعدہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کرسی کے لائق کوئی سردار نہیں ملتا تو وہ غاشیہ پوش کر دی جاتی ہے۔ جس طرح بادشاہ کی غیر موجودگی میں تخت کو غاشیہ پوش کر دیا جاتا تھا، جب کسی سردار کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ملتی تو وہ اسی طرح تسلیم و آداب بجالاتا جیسے انعام ملنے پر کیا جاتا ہے:۔

"سلطان نے ایک کرسی نقرئی اپنے تخت کے روبرو توفیق کے واسطے بکھوادی توفیق آداب بجالایا اور سلطان رکن الدین کے روبرو کرسی پر بیٹھ گیا۔
 "بعد ازاں فرمایا اے عزیز القدر فلاں کرسی زرنگار پر ہمارے روبرو بیٹھ جاؤ شاہزادہ مہران بار و گر آداب و تسلیم بجالایا۔"

کسی خاص جشن یا تہوار یا کسی سفیر کی آمد کے علاوہ بھی دربار منعقد ہوتا تھا، جس میں امرار کے ساتھ بیٹھ کر ملکی مسائل طے کئے جاتے تھے۔ اس کی نوعیت دو طرح کی تھی ایک دربار عام جس میں تمام امرار اور سرداروں کے علاوہ عوام بھی شریک ہوتے تھے، جہاں یہ منعقد ہوتا اسے دیوان عام کہتے تھے، اس جگہ بادشاہ کے تخت اور امرا کے کھڑے ہونے کی جگہ کے علاوہ ایسا بڑا میدان بھی ہوتا جہاں زیادہ تعداد میں لوگ اسکیں

اس جگہ بڑے بڑے شامیانے لگائے جاتے تھے، پردے آویزاں ہوتے تھے۔ فرش پچھائے جاتے تھے۔
 دربار عام بعض بادشاہ روزانہ کیا کرتے تھے بعض ہفتے میں صرف ایک بار۔ محمد بن تغلق ہر منگل کو
 دربار عام منعقد کرتا تھا۔ شاہ جہاں روزانہ صبح کو دیوان عام میں آیا کرتا تھا۔ "بوستان" میں ایسا کوئی قلعہ
 مقرر نہیں ہے۔ عموماً روز ہی دربار ہوتا ہے اور سب حاضر ہوتے ہیں۔ اگر صاحبقران میدان جنگ یا حرم
 میں نہیں ہے۔ یوں داستان میں کوئی ایسا موقع آیا بھی نہیں ہے کہ صاحبقران نے کسی ایک مقام پر بیٹھ کر
 حکومت کی ہو بلکہ داستان کی ابتداء ہی وہاں سے ہوئی ہے جب صاحبقران اپنے ملک سے کوچ کرتے
 ہیں۔ چاہے وہ صاحبقران اکبر ہوں یا صاحبقران اعظم واصغر۔ یہ لوگ راہ عشق کے مسافر ہیں راستے میں جو
 ممالک آتے ہیں انہیں فتح کرتے ہوئے منزل جاناں تک پہنچتے ہیں۔ اور جب سکون کے لمحے نصیب ہوتے
 ہیں تو داستان ختم ہو جاتی ہے۔ خیموں میں ہی دربار لگتا ہے وہیں پر دربار کے تمام رسوم و آداب
 ادا کئے جاتے ہیں۔ بادشاہوں کے ساتھ حالت سفر میں بھی وہ تمام سامان اور متعلقہ اسباب ساتھ چلتا
 تھا جو راستے میں دربار آراستہ کرنے یا شاہی محفل سجانے کے کام آتا تھا۔ مغلوں کے لیے تو کہا جاتا ہے
 کہ خود ان کا لشکر بھی ایک متحرک شہر ہوتا تھا۔ پڑاؤ کے دنوں میں "بوستان" کے بادشاہ تقریباً روز ہی
 دہار عام کرتے ہیں، ملکہ گلشن افروز کی فرزندانی طلسم اجرام واجام میں ہے اور وہ کئی ممالک پر حکومت کرتی
 ہے اس کے یہاں دربار عام ہفتہ میں ایک بار ہوتا ہے۔

ملکہ لوبہار کی طرح بادشاہ لہرا سہیہ بھی ہفتے میں ایک بار دیوان عام کرتا ہے۔

دہار کی دوسری نوعیت دربار خاص کی ہے۔ دیوان عام بڑے میدان میں ہوتا تھا لیکن دیوان
 خاص کے لیے ایک الگ بڑے ہال کی سی عمارت بنی ہوتی تھی۔ یہاں بھی تخت مرصع کار رکھا جاتا۔ امراء
 اور شاہزادوں کے لیے صندلیاں ہوتیں۔ دیوان خاص میں ہر امیر و وزیر نہیں آسکتا تھا بلکہ چند امیر اور وزیر
 جن کے مرتبے سلطنت میں بلند ہوں باریاب ہو سکتے ہیں، یہاں پر وہ امور سلطنت انجام پاتے تھے جو
 دربار عام میں نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہاں صرف معتبر اور معتد امراء ہی آسکتے تھے، اس لیے معاملہ میں
 مشورہ کیا جاتا تھا اہم فیصلے اسی جگہ ہوتے تھے، یہاں پر بھی نذر گزرانے اور خلعت دینے کی دیاری رسمیں
 ادا کی جاتی تھیں کوئی خاص مہمان یا کسی بڑے ملک کا سفیر آتا تو بادشاہ اسے دیوان خاص میں باریابی کی اجازت
 دیتا تھا اور اس سے ملاقات کرتا تھا اس دربار میں بھی تمام امراء کو نشست کی عزت نصیب نہیں ہوتی تھی۔

اور نہ بہت قریب بیٹھ سکتے تھے۔

دربار خاص عموماً روز ہی صبح و شام منعقد ہوتا تھا۔ شاہ جہاں دیوان عام میں پیش ہونے والے مسائل کو سننے اور ان پر فیصلہ دینے کے بعد دیوان خاص میں آیا کرتا تھا، تخت طاؤس دیوان خاص ہی میں رکھا ہوا تھا اسی طرح صاحبقران اکبر بھی تقریباً روز ہی و بار خاص آراستہ کرواتا ہے۔ جس میں تمام ذی عزت امیر اور پهلوان شریک ہوتے ہیں۔ ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ صاحبقران کے و بار خاص میں جو امیر شرکت کرتے ہیں تقریباً سبھی کے لیے کرسیاں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں یہ لوگ صبح و شام حاضر ہوتے ہیں :-

”شہاموت دانا وغیرہ صبح و شام دو وقت سلام و مہرے کے واسطے حاضر ہوتے تھے“

دیوان خاص میں دیوان عام کا ساتھ تکلف نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ و باری آداب کی پابندی میں کچھ آزاد ہوتا ہے یہاں رقص و نغمہ کی محفل بھی منعقد ہوتی ہے :-

”درویش مغربی دیوان خاص میں لایا اور کہا یہ مقام حضور کی اقامت گزینی کے واسطے معین ہے پریرادان زہرہ طلعت کا نغمہ دلکش سنئے اور یادہ نشلا افزا کا شغل فرمائیے“

دربار عام کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ صاحبقران کا قصہ سفر کی ابتدا پر شروع ہوتا ہے اور منزل پر پہنچ جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے ایسی صورت میں دیوان عام کا موقع ہی نہیں ملتا لیکن دوران سفر قیام مرفوعات میں جو دربار آراستہ ہوتا ہے اسے و بار خاص ہی کہا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں تمام لشکر شریک نہیں ہوتے۔

دربار میں سفر کی آمد

دربار کی آراستگی اور آرائش پر اس وقت زیادہ دھیان دیا جاتا تھا جب کسی ملک کا سفیر و بار میں آتا۔ یہ بات پھر دہرائی جاتی ہے کہ شخصی حکومت میں شان و شوکت پر خاص توجہ دی جاتی تھی، سفیر کی آمد پر شان و شوکت اور جلال و جبروت کے انہار کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ یہ شخص جب اپنے ملک لوٹے گا تو اپنے بادشاہ سے و بار کے رعب و دبدبہ کو بیان کرے گا جس سے دوسرا بادشاہ مرعوب ہوگا۔ تلخ میں

اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں ناصر الدین محمود کے زمانہ میں منگولوں کے ایلچی دربار میں آئے تو قہر سبزی
آرایش اس طرح کی گئی تھی کہ بقول منہاج سے

ترتیب نہار و رسم و آئین و نشاط او

تو گفتی عرصہ، دہلی بہشت ہشتیں گشتہ

زمین پر انواع و اقسام کے کمینی فرش، دیواروں پر زرو جواہر سے لہے ہوئے پردے، ترکانِ ندیں
کی کثرت نے ان سفیروں کا یہ حال کر دیا کہ ہیبت سے بے ہوش ہونے لگے۔ منہاج نے اپنا مشہور قصیدہ
پڑھا جس کا ایک مصرعہ تھا

کزیں ترتیب ہندوستان بے خوشتر ز چین گشتہ

مغلوں کے دربار میں بھی سفیر کی آمد پر شان و شوکت کا یہی حال تھا جس کا عکس "بوستان" میں

فطر آتا ہے :-

"سلطان مہدیہ سے نکلے اور حکم دیا کہ بارگاہِ جباری نہایت زینت سے

استادہ کرو اور امرار و لشکر کو بھی لباسِ فاخرہ کا حکم دیا، اس امر سے

سلطان کو یہ منظور تھا کہ ایلچی کو شان و شوکت سلطان کی معلوم ہوئے۔

جس طرح یہ بادشاہ ایلچی کو مرعوب کرنے کے لیے اپنے رعب و دبدبہ اور شان و شوکت کی نمائش
کرتا ہے اسی طرح جب بعض بادشاہ اپنے ایلچی کو بھیجتے ہیں تو اس آن بان کے ساتھ کہ دیکھنے والوں کے دلوں
پر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب ایلچی کے جلوس کے جلال و جبروت کا یہ حال ہے تو خود اس کا بادشاہ کس قدر شان
کا مالک ہوگا بقول صاحبقران اکبر :-

"بادشاہان رفیع القدر باعز و شان کا عظمت و جلال فقط ایلچی کے تجمل و

شوکت سے ظاہر ہوتا ہے اور سلاطین اطراف میں بلند نائی کی صورت ہے۔"

صاحبقران اکبر نے جب ابوالمکارم کو ابو عامر کے دربار میں بھیجا تو اس تزک و احتشام کا اہتمام کیا
کہ ناظرین انگشت بدندان رہ گئے، ابوالمکارم تخت پر سوار تھا اس کی ہمراہی میں بہت ساری فوج تھی

دربار کے قریب پہنچ کر ضروری تھا کہ پہلی پیادہ پا ہو جائے اور بار میں آجانے کے بعد وہ سلامگاہ سے مبرا پیش کرتا تھا، کبھی اسی دربار کے طریقے سے اور کبھی اپنے ملک میں رائج درباری آداب کے مطابق۔ اس کے بعد بادشاہ کو بادشاہ کا خط پیش کیا جاتا، خط لینے سے قبل یہ قاعدہ مقرر تھا کہ خط پر سے زرد جواہر نثار کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو نامہ بر خط نہیں دیتا۔ سفیر کے ہاتھ سے بادشاہ خود خط نہیں لیتا تھا، بلکہ اس خدمت کے لیے ایک شخص مقرر ہوتا تھا جسے میر منشی کہا جاتا تھا، منشی ہی اپنی سے خط لیتا اور پڑھ کر سناتا۔ جب بادشاہ جواب لکھواتا تو یہی شخص جواب لکھتا۔ برتیر نے ایک سے زیادہ موقعوں پر پلچیل کی آمد کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ بادشاہ اگر چاہتا تو نامہ اپنے ہاتھ سے لے سکتا تھا۔ بعض حالات میں بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے نامہ لیتا تھا جیسے کسی جرے بادشاہ کا خط ہو مثلاً اورنگ زیب نے شہنشاہ ایران کے پہلی سے نامہ اپنے ہاتھ سے لیا۔ اگر کسی بڑے بادشاہ کا نامہ کسی وجہ سے بادشاہ خود نہیں لیتا تو سفیر نامہ دینے سے انکار کر دیتا کیونکہ اس میں اس کے بادشاہ کی توہین ہوتی تھی، صاحبقران اکبر کے سفیر ابوالمکارم نے تو اس وقت تک نامہ ابو عامر بادشاہ کو نہیں دیا جب تک ابو عامر نے نامہ کی تعظیم میں تخت سے قدم نہ اٹا۔

”ابو عامر نے کہا۔۔۔۔۔ اب تم نامہ شاہزادہ کا ہمیں دو، ابوالمکارم نے کہا

بے تعظیم کس طرح نامہ دیا جائے ابو عامر نے پادری کی صلاح سے تعظیم ازیر تخت قدم رکھا اور ابوالمکارم کے ہاتھ سے نامہ لیا۔“

بعض جگہ یہ قاعدہ ہے کہ بادشاہ کا نامہ خود بادشاہ ہی پڑھتا ہے اور بادشاہ ہی بدست خود اس کا جواب تحریر کرتا ہے چنانچہ بادشاہ فرنگ کا نامہ جب سلطان اسماعیل کے پاس آیا تو نامہ بر نے یہ شرط رکھی کہ:-

”ہمارے یہاں قدیم الایام سے یہ دستور العمل جاری ہے کہ بادشاہوں کے نامہ کا جواب خود بادشاہ لکھتے ہیں اور خود نامہ کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ نامہ حضور کو ہمارے بادشاہ نے بدست خاص اپنے لکھا ہے اس صورت میں حضور کو خود یہ نامہ ملاحظہ فرمانا لازم ہے۔“

۱۔ ۲۰۳ ج ۴، ۲۸۵ ج ۱، ۶۲۹ ج ۴، ۲۹۱ ج ۱، ۲۸۵ ج ۱،
۲۔ ۵۵۷ ج ۱، ۳۲۲ ج ۱، ۱۹۱ ج ۱، ۲۱۸ ج ۱،
۳۔ ۵۸۵ ج ۳، ۲۷۷ ج ۲۔

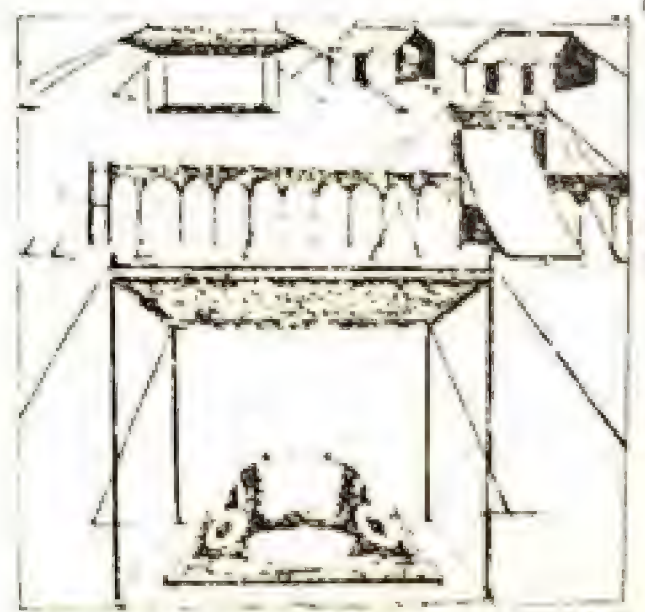
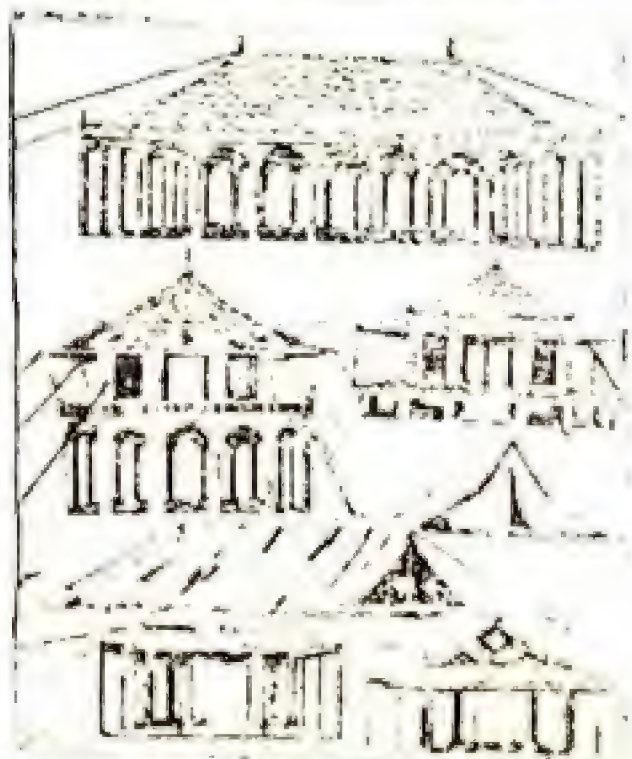
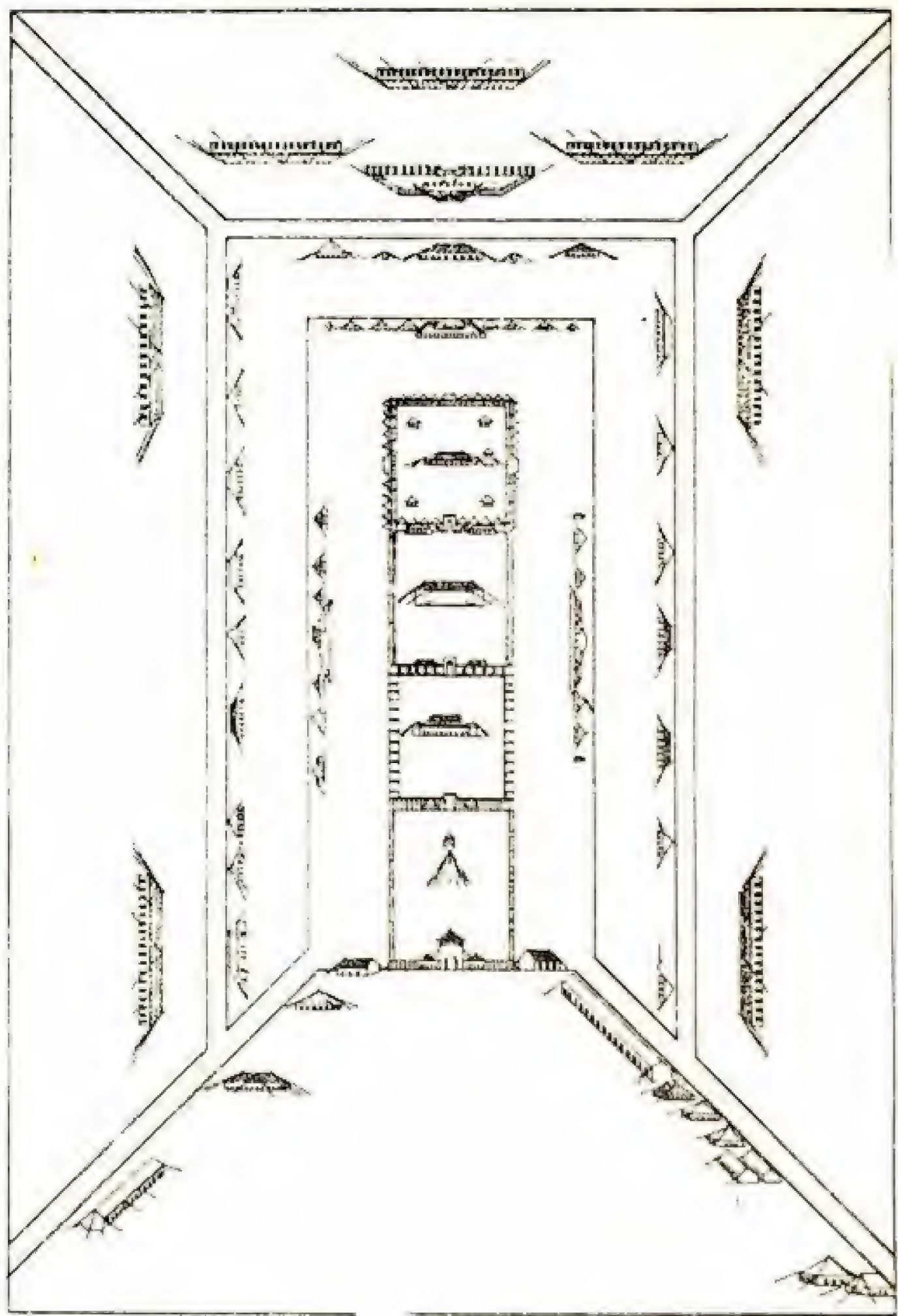
دربار عام میں تمام اعلیٰ شہر جمع نہیں ہوتی تھی اور نہ ہو سکتی تھی لیکن شاہی جلوس جب راستوں سے گزرتا تو اس وقت ہر چھوٹا بڑا مرد عورت اور بچے جلوس کو دیکھنے کے لیے راستوں پر جمع ہو جاتے تھے ظاہر ہے ایسی صورت میں یہ لازمی ہے کہ جلوس جہاں سے گزرے وہاں کے لوگوں کے دلوں پر شاہی سواری کی شان و شکوہ اور رعب و جلال چھا جائے، راجاؤں سے لے کر سلاطین تک اور سلاطین سے مغل بادشاہوں تک شاہی سواری کی شان و شوکت میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہوا۔

ہندوستان کے قدیم راجاؤں کی سواری کے لیے عام طور پر رتھ یا ہاتھی استعمال ہوتا تھا مسلمان سلاطین تخت رواں اور گھوڑا تو اپنے ساتھ لائے ہی تھے ہندوستان آکر پرجلال اور پرشکوہ ہاتھی کی سواری دیکھی تو اپنی سواری کے لیے اسے پسند کیا، گھوڑے اور تخت رواں بھی ساتھ رہے، کبھی ہاتھی پر سواری کی اور کبھی تخت اور گھوڑا استعمال کیا، مغل بادشاہ اور شاہزادے جب کسی دوسرے مقام پر تفریح یا ہوا فوری کے لیے جاتے تھے تو عموماً ہاتھی پر سوار ہوتے۔ جلوس کی بھی کئی نوعیتیں ہوتی تھیں مثلاً کبھی بادشاہ جنگ کے لیے جاتا تھا، کبھی شکار پر، کبھی تقریباً۔ اس لیے ہر جلوس کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا تھا شیخ مبارک کا بیان ہے کہ جب سلطان محمد بن تغلق سوار ہوتا ہے تو اس کے سر پر شاہی چتر لگایا جاتا ہے اور جب جنگ کی غرض سے نکلتا ہے یا دور دراز کا سفر کرتا ہے تو اس کے سر پر سات چتر لگائے جاتے ہیں ان میں سے دو چتر زرد و جواہر سے جڑے ہوئے ایسے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، ہزاروں غلام اور خواجہ سرا ہتھیالہ سجائے گھوڑوں پر سوار اس کی سواری کے اِدھر اُدھر چلتے ہیں۔ دراصل اس سے بہتر موقع اپنی عظمت و شان کی نمائش کا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔

شاہی جلوس جب چلتا تھا تو سب سے آگے نثارہ نواز یا بے بجاتے ہوئے جاتے تھے۔ ساتھ میں ہزاروں کی تعداد میں فوج ہوتی تھی جن میں سے بعض کے ہاتھوں میں علم شاہی ہوتے تھے جن پر بانات کے غلاف ہوتے تھے۔ ہر پلٹن یا رسالہ کا علم الگ الگ رنگ کا ہوتا تھا۔

علم اور نثارے بچنے کی مثالیں "بوستان" میں بھی موجود ہیں :-

"صاحبقران اکبر تخت رواں پر سوار ہوئے اور سیم گوں تخت کی داہنی طرف اور بائیں طرف آبشار جنی باقی افسر پاپہ کو تھامے ہوئے اور آگے تمام فوج سقے علموں کے کھلے ہوئے بابا جے بچتے ہوئے قدم بہ قدم نہایت جاہ و چشم سے سوار چلے گئے۔"

شاہی خیموں کے ترتیب و آراستگی

بادشاہ کی سواری کے آگے باجے بجانے والوں کے علاوہ طوائفیں بھی ہوتی تھیں وائیں بائیں بڑے بڑے امیر اور وزیر گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور پیچھے اگر حرم ساتھ ہوتا تو ان کی سواریاں ہوتیں۔ سفر کے سامان کی گاڑیاں ہوتیں۔ خیموں وغیرہ سے لے ہوئے اونٹ، ہاتھی، نخر اور بیل گاڑیاں پہلے ہی روانہ کر دی جاتی تھیں تاکہ بادشاہ کے منزل تک پہنچنے سے قبل ہی خیمے وغیرہ لگ کر تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا خیمہ بادشاہ کا لگتا تھا اس کے بعد بقیہ خیمہ لگائے جاتے تھے۔ بادشاہ کا خیمہ تمام خیموں کے بیچ میں ہوتا تھا برسرِ خیام شاہی کی عظمت و شان کے بارے میں لکھا ہے کہ "ایک بڑی سپاہ کے بیچ میں قرب و جوار کی کسی بلند کی سے دکھائی دیتا ہے تو دل پر اس کی شان و عظمت کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے، دل پر عظمت و جلال کا اثر کرنے والا خیمہ صاحبقران اکبر کے لیے اس وقت لگوایا گیا جب وہ جبلِ اعلیٰ پر قیام کے لیے پہنچے۔ اس خیمہ میں اس قدر وسعت ہے کہ "شاہنامہ خورشید" سننے کے لیے تمام سلاطین مع

ملازم و خدمت گار اور اہل شہر اس میں جمع ہوتے ہیں پھر بھی اسی قدر خلائی کی گنجائش رہتی ہے لہٰذا ان خیموں میں سرانجام بھی ہیں اور سائبان بھی۔ خیمے جب لگ جاتے تھے تو ویرانہ بھی شہر معلوم ہونے لگتا تھا۔

غرض کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی سواری کی جو شان سلاطین یا مغل بادشاہوں کی تھی وہی "بوستان" کے بادشاہوں کی ہے اگر محمد بن تغلق کے جلوس میں دس ہزار غولہ مسل، ایک ہزار چوہدار، ایک لشکر، دو لاکھ غلام رہتے تھے۔ اور اورنگ زیب کی ہمراہی میں پینتیس ہزار سوار ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ تو صاحبقران اکبر کے جلوس میں سواروں کی تعداد لاکھوں ہے۔ ملاحظہ ہو جلوس کا ایک منظر:-

"لاکھوں وہ فیلان کوہ پیکر کہ جن کی جھولیں زرتار ہیں اور ہودج ان پر
زریں و جواہر نگار ہیں ان میں سلاطین دیو تار اور شاہزادگان نامدار بیٹھے
ہیں اور ہزار ہا ہمراہی گھوڑے عربی، ترکی، تازی، عراقی، ہاساز، فرتی و طلانی کہ
جنی ہلا کثر امرائے ذی عزت اور سردار ان عالی مرتب بیٹھے ہیں اور کثرت
سواران زرہ پوش، چار آئینہ بند کی اس درجہ تھی کہ جو شمار سے باہر ہے اور

مردم لشکری جو پیادہ ہیں وہ تو مثل مور و ملخ کے ہیں۔ دریاں زریب تن کے ہوئے آلات حرب و ضرب تن پر آراستہ ہیں دریائے آہن میں غرق ہیں ہر ایک جوان بے مثال ہے صاحب حسن و جمال ہے ہزار در ہزار باجے انواع واقسا کے ہیں ان کی صدائیں مختلف ایسی بلند ہیں کہ گوش ساکنان فلک کر ہوئے جلتے ہیں، گاؤں زمین کثرت بار مردم وغیرہ سے کھڑاتی ہے، صدائے نوبت و نفاہ شادی گنبد فلک تک جاتی ہے، سر صاحبقران پر چتر بال ہمہ گردش میں ہے، زرد و جواہر فرق صاحبقران اکبر پر اشنائے راہ میں بے شمار شمار ہوتا ہے جس صحرائیں صاحبقران اکبر قیام فرماتے ہیں وہ صحرا کثرت مردم سے رشک شہر آباد ہو جاتا ہے ۱۱

سواری کے لیے تخت رواں بھی استعمال کیا جاتا تھا یہ تخت ایک طرح کا مختصر سابلانا خانہ ہوتا تھا، اطراف میں شیشہ کی کھڑکیاں لگی ہوتی تھیں جنہیں بارش یا ہول کے وقت بند بھی کیا جاسکتا تھا۔ اس کے چاروں ڈنڈوں پر کم خواب یا بانات چڑھی ہوتی تھی، زرتار اور ریشم کی جھالیں لٹکی ہوتی تھیں ان ڈنڈوں کو بیک وقت اٹھ کھار اٹھاتے تھے، ہر ڈنڈے پر دو کھار ہوتے تھے عام طور پر جلشی پہلوان یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ کھار بھی خوش پوشاک ہوتے تھے۔ تخت پر صرف بادشاہ یا شاہزادے ہی بیٹھتے تھے، امرا گھوڑوں پر ہی سوار ہوتے تھے۔ ان آداب کا "بوستان" میں بھی لحاظ رکھا گیا ہے:-

"تخت ہائے رواں پر سلطان اور شاہزادوں کو سوار کیا اور پہلوانوں اور عیاروں کو مرکبوں پر سوار کر کے روانہ ہوئے ۱۲

بادشاہ کا جلوس جب گذر جاتا تھا تو اس پر سے بطور صدقہ زرو جواہر نچھاور کیا جاتا تھا، دولت غربا میں تقسیم کی جاتی تھی:-

تخت کے برابر اور ایک جوان... فیل کوہ پیکر پر سوار مشت مشت زر مسکوک یعنی اشرفی و روپیہ لشکر کے فقرا و مساکین کو دیتا تھا ۱۳

بادشاہ جب کسی شہر میں پہونچتا تو وہاں کا حاکم اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آتا، تمام شہر کو سجایا جاتا تھا، دکانوں اور راستوں کو آراستہ کیا جاتا، اہل شہر اور دکاندار لباس ہائے فاخرہ پہن کر باہر نکلتے، "بوستان" میں اس کی مثال اس طرح ملتی ہے:-

”جب محل خاص کے در دولت پر سواری پہنچی، عمارت شاہی کے سامنے جو میدان تھا اس میں کئی لاکھ روپے کی نہایت خوبی و صنعت کی آتش بازی نصب تھی ایک یارگی آتش بازوں نے آگ دی اور چرخیاں اور چکر وغیرہ چھوٹنے لگے اور توپیں سلامی کی سر ہونے لگیں زیر آسمان ایک اور آسمان دھوئیں کا چھا گیا زمین صدائے اتواپ سے لرز گئی.... بگلی کوچے میں ہر دکان کے سامنے نمگیرے کا رچو بی نصب تھے جس کی چوبیں گنگا جمنائیں بادلے کی جھال رہتی تھیں۔“

مندرجہ بالا اقتباس اس کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہ کی آمد پر اسے توپوں کی سلامی بھی دی جاتی تھی ایک اور مثال ملاحظہ ہو:-

”صاحبقران کشورستان اس فیل مست پر سوار ہوئے اور مع سراج دلاورو فوج ظفر موج تازہ مسلمان داخل قلعہ ہوا تو پچانو میں سلامی سر ہوئی۔“

بادشاہ کے شہر میں داخل ہوتے وقت اہل شہر اور اہل لشکر ادنیٰ و اعلیٰ سلام و محبے کے لیے دو روئے استادہ ہو جاتے تھے، بادشاہ سب کا سلام و مجرالتیا ہوا وہاں سے گذرنا تھا۔

کسی مہمان کی آمد پر استقبال کے لیے کچھ دور تک جانا آداب میں شامل ہے۔ بلکہ استقبال کے لیے اگر کوئی نہ پہنچے تو آنے والا اپنی توہین اور ناقدری سمجھتا ہے، پچھلی صدیوں میں ایسے مواقع پر بہت اہتمام کیا جاتا تھا، آنے والے بادشاہ کے استقبال کے لیے کئی منزل دور تک امراء و وزراء کو بھیجا جاتا تھا، حاکم بدخشاں جب اکبر کے عہد میں ہندوستان آیا تھا تو دریائے سندھ کے ساحل پر امیر آفانہاں اس کے استقبال کے لیے پہنچا، عہد و نیلاب میں راجہ بھگوان داس اپنے لشکر کے ساتھ اس کا منتظر تھا، لاہور میں مرزا سلیمان نے اس کا خیر مقدم کیا، متھرا پہنچ کر ترسوں محمد خاں اور قاضی نظام بدخشی اس کی پدیرانی کے لیے آئے، فتح پور سیکری کے نزدیک جب پہنچا تو خود اکبر ہاتھیوں اور گھوڑوں وغیرہ کے جلوس کے ساتھ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے آیا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ اس عہد کی یہی تہذیبی قدریں ”ہوستان“ میں بھی ہوئی ہیں صاحبقران بھی خود بعض اوقات استقبال کے لیے جاتا ہے:-

”صاحبقران گیتی ستاں نظر باین کہ ملک شرفنوس جنی ایک بادشاہ
عظیم الجاہ ہے ملکہ رضیہ سلطان کا پدر بزرگوار ہے تاکنار لشکر استقبال کے واسطے

گیا اور نہایت احترام سے بارگاہ میں لایا۔

ایک دوسرے کو دیکھ کر احتراماً پیادہ پا بھی ہو جاتے ہیں :-

"شاہزادہ چہ مقدم استقبال کے واسطے گیا انصاف شاہ تخت رواں

سے اترا، شاہزادہ طاقان نوحوان نے بنظر بزرگی سلام میں سبقت کی ہے

بادشاہ کے استقبال کے لیے اول امر ان کو خیر مقدم کے واسطے روانہ کیا جاتا ہے :-

"صاحبقران اکبر نے اُسی وقت امیران لشکر اور سرداران عالی وقار سے امیر

مجاہد الدین و امیر معظم الدین و امیر جلال الدین کو سلطان گیتی ستان یعنی سلطان

اسمعیل کی خدمت فیض رحمت میں روانہ کیا اس واسطے کہ امرائے نامدار فی وقار

سلطان والا شان کا استقبال بصد تکرم و تعظیم بجالائیں چنانچہ سرداران مذکور و

امیران مطور قصر احمر تک آئے۔

پھر اس کو بڑے احترام سے شہر میں لاتے ہیں :-

"(صاحبقران کو) باعزاز تمام و احترام مالا کلام شہر میں لائے یہاں اول

ہی تمام شہر کی دکانیں و بازار آئین بند آب و جاروب سے مصفا و پاکیزہ

ہو رہے تھے۔"

راستوں پر زربفت و منحل کا شانی کے فرش پچھائے جاتے تھے، دو راستہ روشنی کی جاتی تھی جس وقت

بارگاہ میں پہنچتا تھا تو واضح و مہمانی کی دوسری رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ گراں بہا تندیں پیش کی جاتی تھیں۔

غرض کہ شاہی جلوس کی شان و شوکت شاہی جلال و جبروت کا نشان دیتی تھی۔ بادشاہ کی قوت

بلور رعب و دبہے کا اندازہ بادشاہ کی سواری سے بھی ہوتا تھا اور رسوم استقبال ادا کرنے سے بھی۔

بادشاہ کے شب و روز

جب کسی شخص کے پاس کچھ ذمہ داریاں آجاتی ہیں تو اس کی اپنی مرضی کی زندگی تقریباً ختم ہو جاتی ہے

ذمہ داریوں کا احاطہ ہتنا وسیع ہوگا آزادی کی زندگی اتنی ہی تنگ ہوتی چلی جائے گی۔ ایک آدمی اگر کہیں

تو کمری بھی کرتا ہے تو اس کے اوقات میں پابندی آجاتی ہے۔ بادشاہ کے اوپر تو پورے ملک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر شخصی حکومت میں معزول اور قتل ہونے کا خوف بھی غالب رہتا ہے بقول شخصے بادشاہ کے سر پر ہمیشہ تلوار لٹکی رہتی ہے۔ اس ذمہ داری اور خوف کے باوجود بادشاہ کی زندگی میں بھی ایک ترتیب ہوتی تھی۔ صبح تا شام اُسے اپنا وقت کس طرح صرف کرتا ہے سب کچھ طے ہوتا تھا۔

بادشاہ جب صبح کو اٹھتا تو شراب بھرتی حاضر کی جاتی تھی پھر

”صبح روشن گہرنے بھی دفع خمار کے واسطے ایک جام بادہ رومانی کا
صاحبقران اکبر کو پلایا“

پھر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جہر کہ درشن کے لیے جاتا تھا جہاں رعایا اس کا دیدار کرتی تھی۔ یہ منل بادشاہوں میں یہ ایک رسم رائج تھی جسے جہر کہ درشن کہا جاتا تھا۔ درشن سے مراد تھی کہ بادشاہ عموماً صبح کے وقت غرفہ میں آکر بیٹھ جاتا تھا خلافت شہروہاں جوق در جوق آتی تھی اور اپنے بادشاہ کا دیدار کر کے خوش ہوتی تھی۔ یہ رسم اکبر کے زمانہ سے مسلمان حکمرانوں میں شروع ہوئی اکبر کا ہندو راجاؤں سے بڑا گہرا اور گہرا تعلق تھا اس لیے اس نے ان کی بہت سی رسمیں اختیار کر لی تھیں۔ جس طرح مسلمان اپنے بادشاہوں کو ظل الہی کہہ یا نائب خدا سمجھتے تھے اسی طرح ہندو اپنے راجا کو ”ان داتا“ مانتے تھے اس کے درشن کو پوجا کا سا درجہ حاصل تھا یہی حال اکبر کی ہندو رعایا کا تھا روزانہ صبح کو آفتاب کی پرستش کے وقت جہر کے نیچے جمع ہو جاتے تھے اور اس وقت تک سواک بھی نہ کرتے جب تک اکبر کا درشن نہ کر لیتے تھے بادشاہ کا چہرہ بھی گویا آفتاب ہی کی طرح مقدس و مبارک تھا اور اس کا دیکھنا خوشنہی خیال کیا جاتا تھا۔ اکبر کے بعد بھی یہ رسم جاری رہی لیکن اورنگ زیب نے اپنے زمانہ میں اسے ختم کر دیا۔

”وستان“ میں بھی بعض جگہ اس رسم کی مثالیں ملتی ہیں۔

”بیشتر اوقات قصر کے کسی غرفہ میں سے سپاہ و رعایا شہر کو اپنے ہمال

آفتاب شمال کا جلوہ دکھاتا تھا“

یہی طرح ایک جگہ صاحبقران اعظم کے دیدار کے لیے باقاعدہ جلوس کا انتظام کیا جاتا ہے اور عوام اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو پُر نور کرتے ہیں۔

جہر کہ سے فرصت پانے کے بعد بادشاہ دیوانہ میں بیٹھا جاتا تھا دربار عام کے برخاست ہونے پر

مغل بادشاہ جمعہ کے دن شاہی مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے، عیسائی یکشنبہ کو مقدس دن مانتے ہیں، نور شید نامہ کے بادشاہ عیسائی ہونے کی وجہ سے یکشنبہ کو عبادت گاہ میں جاتے ہیں :-
 ”آج یوم یکشنبہ ہے حسب معمول بادشاہ عبادت معینہ کے واسطے عبادت گاہ میں تشریف لے جاتے ہیں“

اس روز بادشاہ اہل شہر کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وعظ سنتا تھا، بادشاہوں کی طرح شاہزادوں کے بھی صرف اوقات کی ترتیب ہوتی ہے شاہزادہ بدر منیر کے معمولات اس طرح ہیں :-

”صبح سے تا وقت چاشت درس و تدریس علمی اور ورزش فنون سپہ گری میں مشغول رہتا ہے اور بعد نوش فرمائے حاضر کے دو چار لمحے بطریق قیلولہ غنودہ ہوتا ہے اور خدمت گاروں کو حکم ناظم ہے کہ وقت ظہر ہمیں بیدار کر دینا“

شکار اور دوسری تفریحات وغیرہ کیونکہ روزانہ کے معمولات میں شامل نہیں اس لیے یہاں ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

یہ بات ہم کئی بار کہ چکے ہیں کہ شخصی حکومت صرف ایک شخص کے اقتدار اور اختیار کا نظام تھا، تمام چھوٹے بڑے اختیارات بادشاہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے تھے، بادشاہ کو اپنی ذات کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں ہوتا تھا ہر شخص کو وہ شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ اپنی اولاد اور امراء سے مصلحتاً محبت اور خلوص سے پیش آتا تھا، رعایا سے اس کی ہمدردی اور محبت سیاسی ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے رعایا کی ہمدردی اور تعاون کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا تاکہ کوئی شخص علم بغاوت بلند نہ کر سکے اور اس کی حکومت میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، بہت کم بادشاہ ایسے گذرے ہیں جنہیں رعایا سے دلی محبت تھی۔ ”بوستان“ کے بادشاہوں کے بارے میں بھی مجموعی رائے یہی ہے :-

”بادشاہوں کی ذات سے مروت اور آشنائی کی نظر رکھنی کمال بے عقلی کی بات ہے“

اور یہ صحیح بھی ہے کہ باب ریاست اور امور سلطنت میں سلسلہ دوستی و قرابت کو کچھ دخل نہیں ہوتا، سلطنت وہ معاملہ ہے کہ دو برابر حقیقی اور پدرو پسر یا ہم دشمن جانی ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے قتل و ہلاکت کے درپے ہوتے ہیں۔ تاریخ ماضیہ میں یہی ہوتا آیا ہے کہ بھائی کو، باپ کو، چچا کو قتل کر کے سر سلطنت کو حاصل کیا، جو شخص اپنے فونی رشتوں کی محبت کا لحاظ نہیں رکھتا وہ رعایا سے کیا سچی محبت کرے گا۔

ہمایوں نے اپنے بھائیوں سے محبت کی تو پریشان و سرگرداں رہا، مجبوراً تمام امرار اور رعایا نے ہمایوں سے کہا کہ حکومت اور بادشاہی میں رسم برادری نہیں بڑھ سکتی اگر آپ کو بھائی کی خاطر منظور ہے تو بادشاہی پھوڑ دیں اور اگر بادشاہ رہنا ہی چاہتے ہیں تو ترک برادری کر دیں۔ یقیناً سادہ لوحی بادشاہوں کے لیے ادبار و پریشاں حالی کا باعث ہوتی ہے۔ جلال الدین خلجی کی سادہ لوحی تھی کہ اپنے بھتیجے علاء الدین کے ہاتھوں قتل ہوا، بادشاہ نہ رعایا کا اپنا ہوتا ہے اور نہ وزراء کا جوہر وقت اس کے شریک حال رہتے ہیں۔ وہ وزیر کی غلطی پر بھی اس کی گردن اتر دیتا ہے۔ بادشاہ تمام ملک اور اس کی اشیاء کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا، ہر شے کو اپنی ملک خاص گردانتا تھا، رعایا میں اگر کسی کے پاس کوئی نایاب شے ہوتی اور بادشاہ کو معلوم ہو جاتا تو بادشاہ فوراً منگو لیتا، کلیل الملک کو سمندر سے ایک شمشیر ملی، بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا: بھیجا۔

”اسی وقت اپنے متبنی یعنی اس جوان فرزند کو ساتھ لے کر صدف مروارید و

شمشیر دریائی دربار میں حاضر ہوا، ورنہ مورد عقاب شاہی ہوگا، بادشاہ کے

پیام سے بہرام کا خون خشک ہو گیا۔

جزیرہ قارونہ کا حاکم تو ہر نئے ہوئے قافلے کا مال و اسباب چھین لیتا ہے۔

بادشاہ کا یہی جبر رعایا اور امراء کو اس کا ادب و لحاظ کرنے کے لیے مجبور کر دیتا تھا اور وہ بادشاہ کا ہر حکم ماننے کے لیے دل سے کم، جان سے زیادہ حاضر ہتے تھے۔ ”بوستان سعید میں ایک جگہ صاحبقران گھوڑے پر سوار ہے لیکن بھڑائی پیدل ہی دوڑتا ہے۔“

”صاحبقران شہب نیز گام پر سوار ہو کر روانہ ہوا تو فوق پیادہ پا ساتھ ہو لیا ہر

گاہ پانچ دن برابر مسافت راہ طے کی۔“

کتنا ہی غویل سفر ہو، کڑی و صوب یا برسات ہو لیکن وہ اپنی جاں نثاری کا ثبوت دیتے تھے۔ اپنی فرمانبرداری میں کمی نہیں لاتے۔ بادشاہ کے سامنے سوار ہونے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔

”سرداروں نے صاحبقران اکبر گردوں حشم کو دیکھا یکبارگی اپنے گھوڑوں سے کود

پڑے اور ہر ایک سردار نے صاحبقران اکبر کی پابوسی کی۔“

بعض امراء کی نمک خواری کا یہ حال ہے کہ جب کوئی بادشاہ بہ سبب اولاد نہ ہونے کے گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے تو امراء آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ تم تخت سلطنت پر جلوس فرماؤ جس پر

وزیر تنبیہ کرتا ہے کہ :-

"آئندہ ایسی بے ہودہ بات نہ کہنا ہم اس خاندان کے نمک خوار ہیں ہم سے کسی حال میں نمک حرامی نہیں ہوگی، انشاء اللہ جلد ہی بادشاہ اپنے خیال سے درگزرے گا۔
اسی دوران وزیر اعظم کے یہاں فرزند تولد ہوا لیکن اس نے اس لیے خوشی نہیں منائی کہ اس کا بادشاہ اولاد نہ ہونے کے رنج میں مبتلا ہے۔"

عام طور پر سردار اور امیر اتنے ہی وفادار ہوتے تھے، یہ وفاداری خواہ تلوار کے ڈر سے ہو یا بادشاہ کی عنایات کے عوض۔ بہر حال وہ بادشاہ کے لیے خود جان دینا پسند کرتے تھے اس کی واضح مثال میدان جنگ میں ان کی جاں بازی اور بہادری کے مظاہرے ہیں۔

شاہی خاندان کی گرفتاری کے وقت ان کی شاہزادگی کا لحاظ رکھا جاتا تھا ایک شاہزادی کے گرفتار ہونے پر ایک سردار دوسرے سے کہتا ہے :-

"خبردار کسی نوع کی اذیت نہ پہنچانا اس کی شاہزادگی کا لحاظ رکھنا۔"

فلایتی شہر کی محبت کا یہ حال ہے کہ اگر بادشاہ بیمار بھی ہو جاتا تو وہ پریشان ہو جاتے اور اس کی صحت کے لیے دعا کرتے تھے۔ امراء بادشاہ کو اپنا مرشد سمجھتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ "بادشاہوں کی خالی نظر بھی دولت دنیا سے بہتر ہوتی ہے۔" اگرچہ بادشاہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا تھا لیکن اس فرمانبرداری اور جان نثاری کے عوض امراء اور سرداروں اور رعایا کو انعامات سے نوازتا رہتا تھا، فتح کے بعد لوٹ کا مال بھی امراء اور سرداروں میں تقسیم کر دیتا تھا :-

"شاہزادے نے وہ اسباب ملاحظہ کر کے ایک ایک سلاح کچھ زر و جواہر محمود

وغیرہ کو عنایت کیا اور امراء دیگر کو بھی کسی قدر دیا۔"

لیکن یہ بات مسلم ہے کہ امراء یا رعایا سے بادشاہ کی ہمدردی اور محبت سیاسی ہوا کرتی تھی۔

اس میں شک نہیں کہ عالم وقت کی خالی نظر ہی دولت دنیا سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے ہر ادنیٰ و اعلیٰ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ عالم کو اپنی فرمانبرداری کا یقین دلا کر انعام اور ترقی پاسکیں، شخصی حکومت کے عہد میں کسی بھی حیثیت سے دربار سے وابستگی کو انتہائی فخر و عزت کی بات سمجھا جاتا تھا۔ امرا اور وزراء کے علاوہ مختلف فنون کے ماہرین اپنے فن کا مظاہرہ کر کے بادشاہ کی عنایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے مصوٰر خوبصورت تصویروں کے اعلیٰ نمونے پیش کر کے انعام کا خواہاں ہوتا تھا، موسیقار اپنی موسیقی کی بادشاہ سے داد چاہتا تھا، اسی طرح شاعر، قصہ خواں، سنگتراش اور دوسرے استادان فن بادشاہ کے روبرو اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر کے انعامات سے سرفراز ہوتے تھے، اس طرح کے فنکاروں کو باقاعدہ دربار میں ملازم رکھا جاتا تھا اور جس وقت بادشاہ یاد کرتا تھا یہ اپنے فن کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ فنون لطیفہ کی ترقی میں بادشاہوں کی سرپرستی کا بڑا اہم حصہ رہا ہے، جب تک دہلی کا مغل دربار آباد رہا یہاں بے شمار فنکاروں نے داؤد انعام حاصل کیا۔ اس دربار پر جب زوال آیا تو یہ ماہرین فن صوبوں میں تقسیم ہو گئے۔ جسے جہاں آسرا ملا اس نے وہاں پناہ لی۔ خصوصاً اردو کے شاعر دہلی اُجڑنے پر فیض آباد اور لکھنؤ کے دربار میں پہنچے۔ جو مسائل بزوال ہونے کے باوجود خوش حال تھا۔

درباری شعراء

دربار سے شاعروں کی وابستگی کی روایت بہت قدیم ہے، قدیم ہندوستان میں راجاؤں کے دربار میں کوئی ہوا کرتے تھے اور انھیں بڑی عزت حاصل ہوتی تھی، دوسرے ممالک کے درباروں سے بھی شاعر وابستہ رہے۔ ہندوستان میں مسلم حکومت قائم ہونے کے بعد ایران کے بہت سے فارسی گو شعراء ہندوستان آ گئے کیونکہ یہاں کی درباری زبان بھی فارسی تھی۔ یہ شعراء دربار سے فطیفہ پایا کرتے تھے، جب کوئی جشن ہوتا یا کوئی اہم تقریب منعقد ہوتی تو یہ بادشاہ وقت کی مدح میں قصیدے کہتے اور بادشاہ انھیں انعامات سے نوازتا۔

تاریخ کے مطالعہ سے علم ہوتا ہے کہ تقریباً سبھی بادشاہوں کے درباروں میں شاعر موجود تھے۔ عہد وسطیٰ

میں امیر خسروؒ کئی سلاطین کے دربار سے وابستہ رہے جلال الدین خلجی کے دربار میں ان کے علاوہ تاج الدین عراقی، خواجہ حسن، اختیار الدین وغیرہ شاعر بھی موجود رہتے تھے۔ قصائد کا مشہور شاعر بدر چاچ محمد تغلق کے دربار میں تھا۔ مغلوں کا دور کوئٹہ ہندوستان کی مسلم حکومت کی تاریخ کا زریں دور رہا ہے، اس عہد میں جہاں دوسرے فنون لطیفہ کو ترقی حاصل ہوئی وہاں فن شاعری بھی منتہا کو پہنچا۔ بابر خود فارسی اور ترکی زبانوں کا اچھا شاعر تھا۔ اکبر کے دربار میں فیضی اور رحیم خان خاناں کے علاوہ عرفی، اور خواجہ حسین ہروی بھی موجود تھے جہانگیر کے دربار سے فارسی کے بڑے بڑے شاعر وابستہ تھے جن میں ملا نظیری نیشاپوری، طائب آملی، جمال الدین عرفی شیرازی، بابا طائب اصفہانی، ملا حیات گیلانی، میر معصوم کاشی، ملا محمد صوفی مازندانی، سعید گیلانی وغیرہ شامل ہیں۔ جہانگیر نے لکھا ہے:-

”نظیری نیشاپوری جو گجرات میں تجارت کر کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا میری مدح میں کچھ اشعار لکھ کر میری خدمت میں حاضر ہوا میں نے اس مدح کے صلے میں ایک ہزار روپیہ گھوڑا اور خلعت سے سرفراز کیا۔“

”جمرات ۱۴ ماہ شہر یور کو اس قصیدے کے صلے میں میں نے سعید زر گرباشی کو اشرافیوں میں تلوایا۔“

جشن نوروز کے موقع پر شاہ جہاں کے دربار میں قدسی نے ایک قصیدہ سنایا تو اسے روپیوں میں تلوایا گیا۔ ابوطالب کلیم نے ہار شاہ جہاں سے انعام پایا، یہ تو مغل سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا آخری زمانہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے بھی ذوق اور غالب و ظیفہ پاتے تھے۔

”بوستان“ کے بادشاہوں کے دربار میں بھی شاعر رہتے ہیں اور اکثر موقعوں پر قصیدے پیش کرتے

ہیں۔ ایک شاعر کے قصیدہ سننے کا حال ملاحظہ ہو:-

”اس اشنا میں درگہ سالار نے عرض کیا کہ لبیب الدین نام کا ایک شاعر شہر

فردوس کا متوطن بارگاہ کے دروازہ پر حاضر ہے اور ملازمت عالی حاصل

کیا چاہتا ہے۔ ابوالکارم نے کہا آنے دو کوئی مزا نہ ہو، لبیب الدین

سلام گاہ پر سے آداب و مجرا بجالایا۔۔۔۔ لبیب الدین نے قصیدہ شروع کیا

ابیات۔۔۔۔ ابوالکارم نے کہا بس موقوف رکھو ہم یہی دو شعر قصیدے کے

سن کر کمال مسرور ہوئے تھیں قصیدے کا صلہ دینے کا مقصد نہیں... ابوالکلام
نے لباس تازہ پہنا اور ملبوس خاص اپنا مع خنجر یا قوت مکار اور جینے وغیرہ جواہر جو
اُس وقت جسم پر تھا لبیب الدین کو انعام میں دے دیا۔^۱

یہ اقتباس محمد تقی کی یاد دلاتا ہے۔ مولانا عبد المجید سالک نے "ریاض الطاہرین" کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب
مشہور مزاحی شاعر عبید زاکانی دہلی آیا اور سلطان محمد تغلق کے سامنے اپنے قصیدے کا پہلا شعر پڑھا۔ تو سلطان نے
چلا کر کہا بس آگے نہ پڑھنا کیونکہ تمہارے سارے اشعار کا صلہ دینے کے لیے شاید خزانہ شاہی میں کافی
روپیہ نہ ہو۔^۲

درباری قصہ خواں

اربابِ تفریح میں بادشاہوں کے دربار سے قصہ خواں بھی وابستہ رہتے تھے، بادشاہ وقت خواب تھہ سنا
کرتا تھا، نفل بادشاہوں کے دربار میں بھی قصہ خواں موجود دیکھتے۔ جہانگیر کا قصہ سننے کا شوق اس کے اس بیان سے
ظاہر ہوتا ہے :-

"انھیں ایام میں میر غازی کے ملازموں میں سے ملا اسد قصہ خواں ٹھٹھ سے آکر
میری خدمت میں حاضر ہوا، اس کی قصہ خوانی سے میں از حد محفوظ ہوا اس لیے میں
نے اسے محفوظ الفاں کا خطاب عنایت کر کے ایک ہزار روپیہ، خلعت، گھوڑا، ہاتھی
اور ایک پانکی عنایت کی اور بیس سوار کے منصب پر سرفراز کیا اور حکم دیا کہ وہ ہر
تفریحی محفل میں حاضر رہا کرے۔"^۳

اس بیان سے قصہ گو کی دربار میں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قصہ خواں بادشاہ کے روبرو قصہ میں رزم، ہزیم
حسن و عشق اور عیاری کے واقعات پیش کرتا تھا، بادشاہ اس کے بیان سے محفوظ ہوتا تھا خود "بوستان خیال"
کی ابتدا محمد شاہ بادشاہ کے دربار میں ہوئی۔ محمد شاہ نے خیال کو اپنے دربار میں قصہ خوانی کی خدمت کے لیے مقرر
کیا تھا خیال نے قصہ گوئی کے سلسلے میں نواب سراج الدولہ کے دربار میں بھی ملازمت کی۔
"بوستان" کے شاہزادے بھی اپنے دربار میں قصہ خواں ملازم رکھتے ہیں۔ ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔

”ایک زن ضعیفہ شہر نظرستان کی باشندہ واسطہ بانو نام خدمت افسانہ گوئی
پر میری سرکار میں نوکرتھی اور میں گاہے گاہے قصہ اس سے سنتا تھا۔“

خواتین کو خدمت قصہ گوئی پر مامور کرنے کی یہ وجہ بھی تھی کہ بادشاہ یا شاہزادے وقت شب قصہ سنا کرتے تھے
جب وہ اپنی خواب گاہ میں پہنچ جاتے تھے ایسی صورت میں شاہی خاندان کی خواتین کے پردے کا بھی لحاظ رکھنا
ضروری تھا قصہ گو خواتین محل میں آجاسکتی تھیں اور جن کی قصہ خوانی سے محل کی خواتین بھی محفوظ ہو سکتی تھیں۔
”نظرستان“ میں بادشاہوں اور شاہزادوں کو قصہ سننے کی فرصت کم ہی ملتی ہے۔ عموماً خواتین محل قصہ سنتی ہوئی
دکھائی دیتی ہیں اور اسی لیے قصہ گو عورتوں کو ملازم رکھا جاتا ہے۔

”اگر اجازت دو راشدہ خاتون کو اپنے محل میں لے جاؤں اور وقت خواب اس
کی زبان سے کوئی افسانہ دلچسپ سنوں شاید دل بہلے۔“
وقت شب قصہ سننے کا مقصد تو خواب بھی ہونا تھا۔

”ملکہ نے سمن آرا کی طرف بہلو بدلا اور فرمایا اے سمن آرا میرے پاؤں سہلا اور
کوئی افسانہ سنا کہ نیند آجائے۔“

فارسی اور اردو کی بڑی داستانیں بادشاہوں کی ہی سرپرستی میں لکھی گئیں۔

درباری اطباء

درباروں میں اطباء بھی ملازم رکھے جلتے تھے جو شاہی خاندان کے بیمار ہونے پر ان کا علاج کرتے تھے
بادشاہ اگر کہیں سفر پر جاتا تو یہ بھی اس کے ہمراہ جلتے تھے خصوصاً میدان جنگ میں بادشاہ کے ساتھ جان لیوہ
ضروری تھا تاکہ زخمی ہونے کی حالت میں اس کی دیکھ بھال کر سکے مغل بادشاہوں کے دربار میں دور دراز
مالک سے آئے ہوئے لائق احترام اطباء موجود تھے۔ اکبر کے دربار میں حکیم لطف اللہ گیلانی، حکیم عین الملک
حکیم ابوالفتح گیلانی اور حکیم سیح الملک وغیرہ حکما، علما و معالجے کے واسطے مقرر تھے۔ شاہ جہاں کے زمانہ میں
حکیم عظیم الدین وزیر خزانہ درباری طبیب تھے ان کے علاوہ حکیم مومنائے شیرازی، حکیم فتح اللہ شیرازی، حکیم
ابوالقاسم اور رکنائے کاشی اس کے عہد کے مشہور حکما تھے۔ سیح الزماں خاں بہادر اور مرزا محمد ہاشم اور ملک نریز
کے دربار کے مشہور طبیب تھے۔

”بوستان“ کے حکما ریا اطباء کی نوعیت کچھ دوسری ہے اگرچہ ہر صاحبقران کے ساتھ کئی کئی حکیم موجود ہیں۔ لیکن وہ صرف طبیب نہیں بلکہ حکیم ہیں اور حکیم کا مطلب ہے تمام علوم پر دسترس رکھنے والا۔ ”بوستان“ کے حکیم مذہبیات کے بھی عالم ہیں، علم فلکیات، علم رمل، علم جفر، علم ہیئت وغیرہ میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے اور علم طب پر بھی قدرت حاصل ہے مثلاً صاحبقران اکبر کے ساتھ حکیم قسطاس الحکمت، حکیم ابوالمحاسن، حکیم بخشی جان وغیرہ موجود ہیں۔ صاحبقران اعظم اور صاحبقران اصغر کی معاونت کے لیے حکیم اسقلینوس، حکیم آذرنوس، حکیم زرتوس، حکیم یورپائی وغیرہ حاضر رہتے ہیں۔ لیکن ان کی خدمات علاج و معالجہ میں کم ہی حاصل کی جاتی ہیں بلکہ طلسم کشائی میں ہر مقام پر شاہزادوں کی مدد کرتے ہیں دراصل ان کے علم طب کی ضرورت اس لیے بھی کم پڑتی ہے کہ داستان کے بادشاہ یا شاہزادے بہت کم ہی بیمار پڑتے ہیں رزم و بزم سے اتنی ہمت ہی نہیں ملتی کہ ان کے بیمار ہونے کی نوبت آئے البتہ ایک مرتبہ صاحبقران اعظم خورشید تاج بخش بیمار ہوئے تو تمام درباری اور غیر درباری اطباء صاحبقران کے علاج کے لیے آئے اسی طرح ایک اور جگہ صاحبقران اکبر معزالدین بیمار ہو جاتے ہیں تب طبیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔

”حکیم مسیح الملک اور دیاطوس طبیب عیسائی کوئی وقت بالین صاحبقران اکبر سے جدا نہیں ہوتے تھے ہر وقت موجود رہتے تھے“

مسیح الملک اکبر کے درباری طبیب کا نام تھا شاہ جہاں کے دربار سے عیسائی طبیب بھی وابستہ تھے۔ ”بوستان“ میں اور بھی عیسائی طبیب موجود ہیں۔ مثلاً ملک اسمر کے دربار میں درباری طبیب جباروں کے دربار میں عیسائی طبیوں کی موجودگی شاہ جہاں اور اورنگ زیب وغیرہ کے درباروں سے عیسائی اطباء کی وابستگی کی طرف اشارہ ہے۔ مشہور سیاح برنیر کا تعلق بحیثیت طبیب مغل بادشاہ کے دربار سے تھا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ یونانی اور آریو ویدک کے علاوہ مغربی طریقہ علاج سے بھی متاثر ہونے لگے تھے۔

درباری علماء

اگرچہ ”بوستان“ کے بادشاہوں کو اتنی فرصت ہی نہیں نصیب ہوتی کہ علماء کے بیچ بیٹھ کر علمی یا دینی مسائل پر گفتگو کریں، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے تو مذکورہ بالا علماء ہی بحیثیت علماء نظر آتے

ہیں انھیں سے مسائل دینیوی اور دنیاوی پر گفت و شنید ہوتی ہے۔ یہ لوگ بادشاہ کو فرائض دینیوی کا احساس دلاتے ہیں لیکن یہاں ان کی وہ حیثیت نہیں جو سلاطین ماضیہ کے درباروں سے وابستہ علماء کی تھی۔ وہاں بڑے بڑے علماء کٹھے ہوتے تھے، بادشاہ ان کی باتیں سنتا تھا ان سے مشورے لیتا تھا سلطان آتش ہفتہ میں تین دن علماء کی مجلس منعقد کرتا تھا۔ سلطان بلبن اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک دسترخوان پر علماء نہیں آجاتے تھے یہ شیخ الاسلام روزانہ ایک مقررہ وقت پر فیروز شاہ تغلق سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے یہ بابر اور ہمایوں کے دربار میں بھی بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ اکبر نے فتح پور سیکری میں عبادت خانہ اسی مقصد کے لیے بنوایا تھا۔ وہاں علماء کو بلا کر ان سے مذہبی مسائل پر گفتگو کرتا تھا، شیخ مبارک ناگوری، ملا عبدالغنی، مولانا عبداللہ سلطانپوری، شیخ نظام ناروول، کن الدین شیخ عبدالعزیز، ملا عبدالقادر بدایونی وغیرہ اس کے دربار کے مشہور عالم تھے۔ جہاں گیر حضرت مجدد الف ثانی کا بڑا قدر داں تھا۔ شاہ جہاں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، ملا محمد فاضل بدخشانی، قاضی محمد اسلم، ملا عبداللطیف وغیرہ سے مذہبی مشورہ کیا کرتا تھا، عالم گیر کا مذہب کی طرف جھکاؤ مشہور ہے۔ شیخ نظام بربانپوری سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔

”بوستان“ کے پہلے سلطان اور معز الدین کے جد علی مہدی خود امام ہیں لیکن ان کے دربار میں دوسرے عالم بھی موجود ہیں جن سے وقت ضرورت وہ مشورہ کرتے ہیں۔ ابوالخیر، درویش آگاہ، عبدالحکیم عبدالخیر، اور عبدالبرون کہ وغیرہ۔ صاحبقران اکبر سے تعلق رکھنے والے علماء کے نام اطہار کے ذیل میں لیے جا چکے ہیں۔ مسائل دنیاوی یا دینیوی عموماً عالم واقعہ میں حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے لیکن بعض جگہ دینیوی مسئلہ کے سلسلے میں غور کیں کیا جاتا ہے مثلاً جب صاحبقران اکبر کو ظلم سب سباع میں ملکہ روشن گہر سے عشق ہوتا ہے تو مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ملکہ مذکور کو حلالہ عقد میں کیسے لایا جائے کیونکہ صاحبقران کے لیے اولیٰ ہی چار ملکائیں مقرر ہو چکی ہیں اور پانچویں عورت نکاح میں لانا شرعاً ناجائز ہے۔ اس صورت میں طریقہ متعہ کی طرف نظر جاتی ہے جو پہلے راج تھا پھر متروک ہو گیا، متعہ کو جائز قرار دینے کے لیے علماء بیٹھتے ہیں۔ ملاحظہ ہو اس مباحثہ کا ایک منظر:-

”اگر صیغہ متعہ کو بمصلحت وقت جائز کر دیا جائے کوئی فتور و قصور عالم نہیں

۱۰۴
 ہو گا حکیم بزرگ نے ارشاد فرمایا اے حکیم دانشور و کچھ تم کہتے ہو یہ سب درست
 اور مسلم اور کسی طرح کا اس میں خلل نہیں ہے مگر انصاف سے نظر کی جاوے تو
 واقعی بنا بر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے ہم تو کسی طرح کی مخالفت نہیں
 کر سکتے گو خلیفہ دوم امام زادہ نہیں تھے لیکن خلیفہ تو ہیں تمام اہل اسلام
 علی الخصوص فرقہ اہل سنت و جماعت نفریں کریں گے۔ ہم کوجان بچانی مشکل
 ہو جائے گی یہ

یہ علمی مباحثہ خاصہ دلچسپ اور تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، اسی طرح داستان کے اختتام پر حکیم
 قطاس الحکمت نے عشق حقیقی اور مجازی کا فرق صاحبقران اکبر کے روبرو بیان کیا ہے یہ صاحبقران علماء
 کی بڑی عزت کرتے ہیں، علماء کو دربار میں بلا کر دینی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں یہ دربار میں ان کے آنے پر
 استقبال کے لیے مسند سے اٹھتے ہیں۔ سر و قد تعظیم دیتے ہیں، قریب بٹھاتے ہیں۔ ”بوستان“ میں اگر
 کہیں کسی معاملہ میں فتویٰ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو سلاطین داستان شیخ عرب سے مشورہ کرتے ہیں یہی
 عرب کے عالم کو مستند مانتے ہیں۔ مثلاً

”سلطان جم شہم بموجب فتوئے شیخ عرب و شیخ رکن الدین عرب چند جام مے
 کفلام دست ساقیان سیمیں ساق سے لے کر نوش فرمائے یہ“

ایک عالم شیخ عبد الغظیم بغدادی ہیں جن سے بزم کتباتی کے وقت امیر جمیل الدین شرانخوری کے
 جائزہ اور نا جائزہ ہونے کا مسئلہ کو دریافت کرتا ہے شاہزادوں کے نکاح کے وقت بھی عرب کے ہی عالم آتے
 ہیں صاحبقران اکبر اور ملکہ شمسہ تاج دار کا عہد شیخ احمد عرب نے پڑھایا۔ ابو عامر پدر ملکہ شمسہ تاجدار کے
 دربار میں پادری ایدر کس کی حیثیت مذہبی پیشوا کی ہے ابو عامر ہر معاملہ میں اس سے صلاح لیتا ہے۔

انتظامِ سلطنت

شخصِ حکومت میں بادشاہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، بادشاہت حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تمام سلطنت پر حکمرانی کی جائے، لیکن ایک بڑی سلطنت کا تنہا انتظام کرنا ناممکن کام ہے اس لیے بادشاہ کے ساتھ ایک مجلس بھی کام کرتی تھی اگرچہ آخری فیصلہ بادشاہ ہی کا ہوتا تھا لیکن فیصلے سے قبل فیصلہ طلب مسائل پر مجلس کے لوگوں سے مشورہ کیا جاتا تھا۔

ہر بڑی سلطنت صوبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے تاکہ پورے ملک کا انتظام آسانی سے کیا جاسکے۔ مرکز اور صوبوں کا انتظام مختلف شعبوں میں منقسم ہوتا ہے اور ہر شعبہ کی ذمہ داریاں الگ الگ افراد میں بانٹ دی جاتی ہیں سلطنت کا کوئی بھی مسئلہ انھیں افراد کے پاس پہنچتا ہے، پھر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور بادشاہ اپنا آخری فیصلہ دیتا ہے، سلطان محمد تغلق کے بارے میں ایک مورخ لکھتا ہے کہ "سلطان محمد تغلق سلطنت کے کام خود ہی کیا کرتا تھا یوں تو بہتیرے سردار تھے اور ہر محکمہ کے اہل کار تھے، افسر تھے، وزیر تھے، سپہ سالار تھے مگر سلطان محمد خود ہی اپنا وزیر تھا، خود ہی سپہ سالار تھا، امن کے دنوں میں وزیر کا کام کرتا اور جنگ کے وقت سپہ سالار بنتا ہے۔"

دستانوں کے بادشاہ بھی ایسے ہی ہیں، ہر معاملہ میں خود مختار ہوتے ہیں۔ دستانوں میں حکومت زیادہ تر شاہزادوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کیونکہ شاہزادے ہی داستان میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ بادشاہوں کی حیثیت عموماً شطرنج کے مہروں کی سی ہے تمام سلطنت کی باگ ڈور سنبھالتے ہیں، اور یوں شاہزادوں کو بھی عشق اور معاملات عشق کو سنبھالنے سے ہی اتنی مہلت نہیں ملتی کہ ان کی توجہ نظم سلطنت کی طرف جائے۔ ڈاکٹر اے بی معصوم رضوانے صحیح لکھا ہے کہ "انتظامیہ کے بارے میں داستان گو یوں سے زیادہ اطلاع نہیں ملتی۔ یہ بات تعجب خیز بھی نہیں ہے کیونکہ یہ داستان ایک بڑی لڑائی کی کہانی ہے۔ یہ بات درست ہے کیونکہ شاہزادہ منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے صرف دو ہی کام انجام دیتا ہے

جنگ کرتا ہے یا جنگ سے فرصت ملتی ہے تو طلسم میں غرق مے ناب اور زلفہائے دراز و پے چیدہ میں اسیر رہتا ہے۔ پھر بھی سلیکڑوں بادشاہوں پر مثل اس طویل داستان میں کہیں کہیں انتظام سلطنت کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں اور عہدے داروں کا ذکر بھی آجاتا ہے جو بادشاہ کی طرف سے انتظام سلطنت کے لیے مقرر کئے جاتے تھے۔

صوبیدار مسلمان حکمرانوں کے عہد حکومت میں ہندوستان جیسا وسیع ملک ایک بادشاہ کی حکومت میں آگیا تھا ان سے قبل ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا ہریاست میں الگ الگ راجاؤں کی حکومت تھی لیکن جب یہ پورا ملک ایک مرکز کی زیرِ حکمرانی آیا تو انتظام سلطنت میں آسانی کے لیے صوبے بانٹ دیئے گئے، ہر صوبے کا ایک صوبیدار متعین کر دیا گیا جو وہاں کا چھوٹا سا بادشاہ ہوتا تھا لیکن اسے خود مختار ہونے کا حق حاصل نہیں تھا کوئی کام کرنے سے پہلے بادشاہ کا مشورہ لینا اس کے لیے لازمی تھا۔ جن بادشاہوں کے کئی شاہزادے ہوتے تھے وہ صوبیداری کے عہدے سے انھیں کو سرفراز فرماتا تھا تاکہ شاہزادوں کو نہ صرف انتظام سلطنت کا تجربہ حاصل ہو بلکہ ان کی حکومت کرنے کی خواہش بھی کسی حد تک پوری ہو جائے۔ شاہزادوں کی غیر موجودگی میں معتمد اور باصلاحیت امیروں کو صوبیداری کا عہدہ بھٹا جاتا تھا۔

مغلوں کے عہد میں عموماً بڑے صوبے شاہزادوں ہی کے پاس تھے۔ بابر نے اپنی سلطنت کے صوبوں کو ہمایوں، ہندال، کامران، اور حکیم میں تقسیم کر دیا تھا، اکبر نے سلیم، دانیال اور مراد کو مختلف صوبوں میں بھیج دیا تھا۔ جہانگیر اور شاہ جہاں نے بھی سلطنت کے صوبوں کی صوبیداری شاہزادوں ہی کے سپرد کی تھی۔ بعض علاقوں میں امار بھی تھے۔

”بوستان“ میں سلطان مہدی نے بھی اپنی حکومت کو شاہزادوں میں تقسیم کر دیا ہے، کچھ علاقہ شاہزادہ قایم الملک کے پاس ہے اور کچھ شاہزادہ اسماعیل کی نگرانی میں۔ طلسمات میں اسی طرح سلطنت کو شاہزادوں یا شاہزادیوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔

صوبیدار کو کافی اختیارات حاصل ہوتے تھے وہ اپنی فوج رکھتا تھا، کسی بغاوت یا فساد کو دبانے کے لیے بغیر بادشاہ کی اجازت کے فوج کو استعمال کر سکتا تھا۔ بادشاہ ضرورت کے وقت اپنی فوج سے اس کی مدد کرتا تھا، جس طرح بادشاہ کے دربار میں عہدے دار ہوتے تھے صوبیدار بھی اپنے یہاں رکھتا تھا لیکن ان میں سے بیشتر کا تقرر بادشاہ کی مرضی سے ہوتا تھا۔ کم رتبہ والوں کو صوبیدار خود بھی رکھ سکتا تھا، اگر صوبیدار

شاہزادہ ہوتا تو اسے اتنا بھی اختیار دیا جاتا تھا کہ مہانوں یا امیروں کو خلعت و انعام بھی دے سکتا ہے۔ لیکن صوبوں میں سکے و خطبہ بادشاہ ہی کے نام کا جاری رہتا تھا، تمام ضروری احکامات بھی بادشاہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے اس کے باوجود بھی کبھی کبھی فوج کی موجودگی صوبیدار کو بغاوت کے لیے آمادہ کرتی تھی۔ مرزا کا مران ہمیشہ ہمایوں کے ساتھ بغاوت کرتا رہا۔ سلیم نے اکبر کے سامنے علم بغاوت بلند کیا۔ شاہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں نے بھی ایام شاہزادگی میں بغاوت کا داغ اپنی پیشانی پر لگایا۔ اورنگ زیب کے بعد کے عہد میں زیادہ تر صوبے داروں نے بغاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ "بوستان" میں کہیں کہیں ایسی بغاوت نظر آتی ہے مثلاً طلحہ شیرزور نامی ایک سردار باغی ہو کر خود مختاری کا اعلان کر دیتا ہے۔

"بوستان" میں جن ممالک کو صاحبقران فتح کرتا ہے یا جو قلعے اس کے قبضے میں آتے ہیں اگر مفتوح بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے تو صاحبقران اپنے نام کا سکے و خطبہ جاری کروا کے ملک یا قلعہ اسی کے سپرد کر جاتا ہے بصورت دیگر اپنے کسی صوبیدار کو وہاں کا صوبیدار مقرر کرتا ہے۔

بنیادی اور اہم نظام دارالخلافہ کا ہوتا ہے جہاں بادشاہ رہتا ہے اور جہاں سے روانہ کئے ہوئے احکامات پوری سلطنت میں نافذ کئے جاتے ہیں مرکز کے عہدے داروں کا مرتبہ اور اہمیت صوبے کے عہدے داروں سے زیادہ ہوتی ہے۔

دربار میں بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخص یہی ہوتا تھا۔ بادشاہ کی قربت بھی **وزیر اعظم** سب سے زیادہ اسی کو حاصل ہوتی تھی۔ بادشاہ ہر معاملہ میں اس سے مشورہ لیتا تھا۔ بلکہ یہ خود بادشاہ کو سلطنت کی ترقی اور افزائش کے سلسلے میں مشورے دیتا تھا۔ بادشاہ دارالسلطنت سے اپنی غیر حاضری میں اسے نائب بھی مقرر کر جاتا تھا۔ کبھی کبھی بعض وزیر اپنے ان اختیارات سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ اورنگ زیب کے بعد جو بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ ان میں سے بیشتر اپنے وزیروں کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے "بوستان" میں بھی بعض حکومتیں وزیر اعظم کے زیر اثر دکھائی دیتی ہیں مثلاً

"اختر شناس نے کہا اے محمود اگر چاہتے ہو کہ چندے تخت پر بیٹھو تو ایسی

باتوں سے دست بردار ہو والا تم کو عزل کروں گا اے شہریار چونکہ سلطنت

وزیر کے اختیار میں تھی میں خاموش رہا۔"

صاحبقران اکبر کے دربار میں یہ عہدہ ابو الحسن جوہر کو عطا کیا گیا ہے وزیر اعظم کو وکیل یا مدار المہام بھی کہتے تھے۔

سپہ سالار | یوں تو بادشاہ دوسرے حکمرانوں کی طرح فوج کا انتظام بھی خود ہی کرتا تھا، خود ہی میدان جنگ میں فوج کے ساتھ جاتا تھا لیکن شاہی فوج کی تمام دیکھ بھال اور ذمہ داری ایک افسر کے سپرد کی جاتی تھی جسے سپہ سالار کہتے تھے۔ تمام فوج سپہ سالار کا حکم مانتی تھی۔ فوج کے بھی عہدے دار سپہ سالار کے تابع ہوتے تھے، اس عہدے پر بڑا معتبر اور تجربہ کار سردار متعین کیا جاتا تھا کیونکہ فتح و شکست کا انحصار اسی کے تجربے اور لیاقت پر ہوتا تھا۔ بادشاہ اگر خود میدان جنگ میں نہیں جاتا تو اسی کی ماتحتی میں شاہی فوج کو مقابلے کے لیے روانہ کرتا تھا۔

دروغہ قورخانہ | قورخانہ یا سلاح خانہ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں تمام ہتھیار رکھے جاتے تھے اس کی حفاظت کے لیے جو سردار متعین ہوتا تھا اسے دروغہ قورخانہ یا قوربگی کہتے تھے۔

تحویلدار | یہ بادشاہ کے خزانہ کا نگران ہوتا تھا اس کی نگرانی میں جواہر خانہ اور شاہی خزانہ رہتا تھا۔ اسے امیر مال بھی کہتے تھے۔

میر آخور | شاہی اصطبل کا نگران میر آخور کہلاتا تھا اس کی ماتحتی میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے سائیں بھی ہوتے تھے۔

میر منشی | سفار کی آمد کے سلسلے اس کا ذکر کیا جا چکا ہے، تمام شاہی مراسلات لکھنے اور پڑھنے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی تھی۔ شاہی احکامات بھی یہی نقل کرتا تھا۔

میر بحر | اس سردار کے ذمہ دریائی راستوں کا انتظام ہوتا تھا بندرگاہوں کی نگرانی اسی کے سپرد ہوتی۔ جب کبھی بادشاہ یا فوج کو دریا کا سفر پیش آتا تھا تو یہ کشتیوں کا انتظام کرتا تھا۔ بعض اوقات دلی کے بادشاہ اگر کشتیوں کے ذریعہ ہی جایا کرتے تھے۔ "بوستان" میں تو دریاؤں کا جال بچھا ہوا ہے۔

قلم دار | اہم واقعات اور احکامات کو یہ قلم بند کرتا تھا۔ سرکاری کاغذات کی دیکھ بھال بھی اسی کے ذمہ ہوتی تھی۔

۱۲۴ ج ۹ م، ۲۸۰ ج ۲، ۲۳۷ تاریخ شاہ جہاں ۲۳۷

۲۲۵ ج ۲، ۲۵۵ تاریخ شاہ جہاں ۲۳۷، ۲۵۷ ج ۲، ۲۸۵ ج ۱،

۲۷۸ ج ۳، ۲۵۲ ج ۲، ۲۷۶ ج ۲، ۵۳۸ ج ۲،

دروغہ فراش خانہ وہ جگہ جہاں شاہی ڈیرے نیچے اٹھایا جانے اور فرش وغیرہ رکھے جاتے تھے فراش خانہ کہلاتی تھی اور اس کے نگران کو دروغہ فراش خانہ یا میر منزل کہتے تھے۔ دربار عام کے وقت اسی کی نگرانی میں شامیانے اور خائیں وغیرہ لگائی جاتی تھیں۔ دورانِ سفر قیام کے وقت یہ اپنی موجودگی میں خیمہ استادہ کرواتا تھا۔

اس کے ذمہ بادشاہ کی تفریح کے لیے رقص و سرود کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔
دروغہ ارباب نشاط | جب بادشاہ دربار یا محل میں ہوتا یا کوئی مہمان آتا تو یہ رقصاں خوش گلوں
 خوش آہنگ کو بادشاہ کے حضور میں پیش کرتا۔ ملک دینار کے یہاں جب صاحبقران اکبر بطور مہمان پہنچے۔
 ”دروغہ ارباب نشاط کو حکم دیا کہ ہم نے صاحبقران اکبر روزگار کی دعوت کی ہے
 جس قدر رقصاں خوش آہنگ اور خوش گلوں حاضر ہوں گے
 اپنا فن و ہنر دکھائیں گے۔“

بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد کے لئے پانی وغیرہ کے انتظام کے لیے ایک دروغہ آبادارخانہ الگ شعبہ ہوتا تھا جہاں پانی کو گھڑوں کے ذریعہ صاف و شیریں کیا جاتا تھا۔ اس کا منتظم دروغہ آبادارخانہ کہلاتا تھا۔ بادشاہ کے لیے سامانِ مے نوشی کی فراہمی بھی اسی کے سپرد ہوتی تھی۔

”دروغہ آبدار خانہ کو بلایا اور فرمایا کہ کشتیاں مے نوشی کی معصراچی و جام
یا قوت نگار اور ساقی سیم تن جلد حاضر کرو۔“

خبردار یا جاسوس | سلطنت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی خبر بادشاہ تک پہنچانے کے لیے پورے ملک میں جاسوس پھیلے ہوئے تھے ہر واقعہ کی اور ہر مسافر کی نقل و حرکت کے بارے میں یہ بادشاہ تک خبر پہنچاتے تھے۔ جنگ کے وقت حریف کی فوج میں جا کر اس کی قوت کا اندازہ کرتے تھے۔ حریف کے ارادوں سے باخبر کرتے تھے۔ جاسوسی کے کام پر عورتیں بھی متعین ہوتی تھیں۔

رہتے تھے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک سردار مقرر ہوتا تھا جسے قلعہ دار کہتے تھے۔ قلعہ دار کے پاس فوج بھی ہوتی تھی جو قلعہ کی حفاظت میں کام آتی تھی۔

سرحد دار ملک کی محافظت کے لیے کچھ فوج کے ساتھ ایک سردار سرحد پر تعینات رہتا تھا جسے سرحد دار کہتے تھے۔

ان کے علاوہ اور بھی عہدے دار بادشاہ کی خدمت کے لیے متعین ہوتے تھے مثلاً درگہ سالار، پاسبان یا پاسدار۔ یہ لوگ دربار کی نگہبانی کرتے تھے۔ چوہدری، عصابدار، اور حاجب کی حیثیت بھی پہرے دار کی ہوتی تھی۔ یہ لوگ کسی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ ہر نئے آنے والے کی اطلاع بادشاہ کو کرتے تھے۔ جب بادشاہ کی جانب سے اجازت حاصل ہوجاتی۔ ملاقاتی کو اندر جانے کا راستہ دیتے۔ بادشاہ کی اجازت کے بغیر شاہی خاندان کے فرد کو بھی باہر روک دیتے تھے۔ محمد تغلق کے بہنوئی امیر سیف الدین کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا ذکر حرم سرا کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ ”بوستان“ میں اس کی مثال یوں ملتی ہے:-

”قریب شام قصر کے دروازے پر پہنچا عجب ہنگامہ دیکھا کہ چوہدری اور خدمتگار دروازے پر بیٹھے ہیں۔ شاہزادے نے جا کے سلام علیک ادا کی سب نے جواب سلام دے کے تعظیم کی اور بیٹھنے کے واسطے جگہ خالی کر دی شاہزادے نے فرمایا یہ جگہ میرے بیٹھنے کی نہیں ہے میں اندر جاتا ہوں۔ انھوں نے کہا اے شہریار اگر ایسا ارادہ ہے پس اول ہم سب کو قتل کرو بعد ازاں اندر تشریف لے جاؤ۔ شاہزادے نے فرمایا اس کے کیا معنی۔ انھوں نے کہا اے شہریار تم خود انصاف کرو کہ اگر تم اپنے ملازموں کو حکم دو کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دینا اور اگر کچھ کوئی شخص اندر چلا جائے پھر تم اس وقت ان لوگوں کو زندہ رکھو گے یا قتل کرو گے شاہزادے نے تامل کر کے کہا تم سچ کہتے ہو، انھوں نے کہا ہمارے آقا نے ہم کو منع کیا ہے اور نھوٹا وہ عورت ہے اگر مرد اجنبی کو اپنے قصر میں دیکھے گی۔ ہم کو زندہ نہ رکھے گی۔ شاہزادے نے کہا تم مجھ کو نہیں جانتے میں ظلم کشا ہوں اور یہاں سب جگہ میرا مہمان خانہ ہے۔ میری ممانعت نہیں۔ میری خاک قدم کو طویا کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا یہ مسلم بلکہ اگر مرضی شریف ہو تو ہم بھی قدرے خاک پائے مبارک لے کر

۱۱۲
آنکھوں میں بجائے سرمہ لگائیں لیکن اس جگہ ہمارے پاس بیٹھو، ہم خدمت
کریں گے۔

اس اقتباس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا کس قدر پاس تھا۔ "بوستان" میں غویا چھوٹے
بڑے تمام فیصلے بادشاہ کے دربار ہی میں ہوتے ہیں۔ خود ہی بادشاہ شکایتیں سنتا ہے اور خود ہی سزا سناتا ہے
تمام قیدی بادشاہ ہی کے روبرو پیش کئے جاتے ہیں۔ مثلاً صاحبقران کے سامنے جب قحطان اور غیلان کو پیش کیا
گیا تو صاحبقران اکبر نے خود سزائے موت کا انھیں حکم دیا۔ لیکن کہیں کہیں کو تو ال اور قاضی کی عدالت بھی نظر آتی
ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوکاندار اپنے مسئلہ کو لے کر دروغہ بازار کے پاس جاتا ہے، دروغہ بازار کو تو ال شہر کے
سامنے لے جاتا ہے لیکن یہاں بھی آخری فیصلہ بادشاہ ہی کے دربار میں جا کر ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر قاضی
کی عدالت دکھائی دیتی ہے جب شاہزادہ معزالدین فریادی بن کر قاضی کی عدالت میں پہنچتا ہے کہ کیوں خاں
نام کے ایک شخص نے میری سلاح چرائی ہے۔ اگرچہ "بوستان" میں بادشاہ کی عدالت سے ہٹ کر عدالتیں کم
ہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر روزانہ کی زندگی میں پیش آنے والے مقدمے نہیں ہیں۔ بعض مقامات پر
ضرورتاً بوستان نگر نے قاضی اور کو تو ال کی عدالتوں کا ذکر بھی کر دیا ہے، جس سے کھوڑا بہت ان عدالتوں کی
نوعیت اور ان کے عہدے داروں کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔

گذشتہ صدیوں میں آج کے مقابلے میں سزائیں زیادہ سخت تھیں اس کا سبب یہ بھی تھا کہ بادشاہ
اپنی حکومت کے خلاف عناصر کو پرورش پانے کی مہلت نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے باغیوں اور اسی طرح کے
دوسرے مجرموں کو موت کی سزا دینا اس زمانہ میں کوئی عجیب سی بات نہیں تھی۔ مسلمانوں کے عہد میں یوں
بھی اسلامی قانون کے مطابق سزائیں سخت تھیں اور کسی کے لیے اس میں رعایت اور نرمی نہیں برتی جاتی
تھی۔ تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ بادشاہوں نے اپنے خاندانوں کے افراد کو قتل کا حکم دیا
یا آنکھوں میں سلاخیاں پھرا دیں۔ "بوستان" میں بھی مجرموں کو دی جانے والی سزاؤں کی بہت سی مثالیں
مل جاتی ہیں۔ سزائیں کئی طرح کی ہیں قید بھی کیا جاتا ہے، جلا وطنی کا حکم بھی ہوتا ہے۔ دار پر بھی کھینچا جاتا ہے
دست دہا بھی کاٹ دیئے جاتے ہیں۔

جلا وطن کرنے کی سزا اکثر داستانوں میں ملتی ہے، داستانوں میں ہی نہیں بلکہ تاریخ میں بھی اس کی
بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ محمد تغلق نے اپنے بہنوئی امیر سیف الدین سے ناراض ہو کر شہر سے نکل جانے کا

”اس کے واسطے ہی تعذیر کافی ہے کہ ممالک محروسہ سے نکلوا دو“

یہ سزا اگرچہ رعایتِ آدمی جاتی تھی لیکن اس سے مجرم کو بڑی ذہنی اذیت پہنچتی تھی۔

موت کی سزا کے دو طریقے عام طور پر استعمال کئے جاتے تھے ایک تو یہ کہ کسی مجرم کو بادشاہ نے سزائے موت دی اور جلاد نے اسی وقت قتل گاہ میں لے جا کر اسے ہلاک کیا یا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ پہلے پورے شہر میں ندا دی کر دی جاتی۔ پھر چار سو بازار میں دارا بستادہ کی جاتی، وقت مقررہ پر غلابی شہر وہاں جمع ہوتی اور سب کے روبرو مجرم کو موت کی آغوش میں پہنچا دیا جاتا۔ سہ سر بازار پھانسی دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں۔

”بوستان“ میں جلانے کی سزا دینے سے پہلے دست و پا قطع کروینے کی سخت سزا بھی ہے۔ جزیل نے اپنے حاکم کو زہر دینے کا منصوبہ بنایا لیکن جب اس کا یہ ارادہ حاکم وقت پر ظاہر ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس کے دست و پا اور زبان قطع کر دو، پھر آگ میں جلا دو۔

مادر نے سے قبل اس کی آخری خواہش بھی معلوم کی جاتی تھی :-

”ادبوان نامراد جو حسرت و آرزو دل میں رکھتا ہو۔۔۔ بیان کرنا ہم موجود کر دیں گے

ہمارے طریق میں حسرت زدہ کسی مجرم کو قتل کرنا جائز نہیں۔

کبھی کبھی خود بادشاہ اپنے ہاتھ سے مجرم پر تیر چلاتا تھا۔

قتل کے جرم میں قصاص کے بجائے مقتول کے خویش واقارب کو خون بہا بھی دیا جاسکتا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد عام طور پر خون بہادے کر ہی رہائی حاصل کر لیتے تھے۔ شاہزادہ مہران مہر طلعت کے ہاتھ سے ظلم اشراق میں کئی آدمی قتل ہو گئے جب یہ بات دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے اس کی شاہزادگی کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے قصاص کے بجائے خون بہادینے کی سزا سنائی اور کہا کہ تو اپنا سلاح دیدے، اسے فروخت کرنے کے بعد جو زر حاصل ہوگا مقتولین کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مال و زر دے کر کسی قیدی کو رہا بھی کرایا جاسکتا تھا۔

مجرم، باغی یا حریف کو گرفتار کرنے پر بادشاہ انعامات سے بھی سرفراز فرماتا تھا، انعام کے دلچسپی میں

لوگ ایسے افراد کو گرفتار کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، نہنگ مہری عیار امیر محمد کو اس لیے گرفتار کر کے لایا کہ جمشید سے انعام دے گا۔ ایلہ ابو الخدیج نے جب امیر یوسف کو گرفتار کر کے اشیو و ویلی کے حوالے کیا تو اشیو نے اسے ایک صوبہ کی صوبہ داری بخشی۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ اگر تم فلاں کام انجام دو تو ایک دیہہ جاگیر میں نسلاً بعد نسل دیا جائے گا۔ یا اگر کوئی شخص مہتر توفیق کو گرفتار کرے تو انعام کثیر اور منصب پائے گا۔

برسر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب کوئی امیر جاتا ہے تو اس کی تمام جاگیر اور دولت اور خزانہ شاہی میں شامل کر لی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو امیر مر گیا اس کی جگہ کو پُر کرنے کے لیے یقیناً دوسرا رکھا جائے گا اور پھر اسے جاگیر اور دوسرے لوازمات کی ضرورت پڑے گی۔ ایسی حالت میں مرنے والے کا سامان ہی اسے دے دیا جاتا تھا۔ ”بوستان“ میں اس کی مثال تو نہیں ملتی البتہ ایسے شخص کا مکان وغیرہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، نزول شاہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یا کوئی مال کہیں پایا جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو شاہی ملکیت ہو جاتا ہے۔ مثلاً چند ماہی گیر ایک صندوق اٹھا کر لائے اثنائے راہ چار آدمی اور آدمی مل گئے، وہ بھی اس مال میں اپنا حصہ مانگنے لگے۔ اسی طرح اور آدمی آگئے، بھگڑا ہوا، سرکاری پیادے آئے۔ صندوق دربار میں لے جایا گیا کیونکہ اس کا کوئی وارث حقیقی نہیں تھا اس لیے بادشاہ کی ملک ہو گیا۔

بادشاہ کے تمام فیصلے اور فرمان ظلم بند ہوتے تھے۔ خصوصاً مغلوں کے عہد کو کاغذ کا عہد کہا گیا، کسی بھی حکم کو اس وقت تک معتبر نہیں مانا جاسکتا جب تک اس کا تحریری ثبوت نہ ہو۔ کامران مرزا نے اپنی بہن گلبدن بیگم کو لاہور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہمایوں بادشاہ سے فرمان لکھوایا، جب گلبدن بیگم کو فرمان دکھایا گیا تب وہ اس کے ہمراہ گئیں۔ فرمان کی اہم چیز بادشاہ کی مہر ہوتی تھی۔ بغیر مہر کے کوئی بھی حکم ناقابل عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہی مہر بڑی حفاظت سے اور معتمد شخص کے پاس رکھی جاتی تھی، مہر کو بادشاہ کے روبرو کھولا جاتا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد پھر بند کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کی غیر موجودگی میں کسی کو مہر نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ ”بوستان“ میں جگہ جگہ اقرار نامے نکھونے کے سلسلے میں مہر کا ذکر آیا ہے ملکہ رضیہ سلطان بھی جب صاحبقران صغیر سے اپنی شادی کے معاملہ میں اقرار نامہ لکھواتی ہے تو اس پر صاحبقران کی مہر لگواتی ہے۔ یہ یا ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔

”ملک ساطع نے کہا تم کس مزد کے خواستگار ہو انھوں نے کہا ابھی ہم ظاہر نہیں کرتے
 لیکن تم ایک عہد نامہ اس مضمون کا لکھ کے اور اس پر اپنی مہر کر کے ہم کو دو کر بعد قتل
 ان دونوں اسیران ظلم کے جو کچھ ہم تم سے طلب کریں بلا غدر و جیلہ ہم کو دو دلا۔
 بادشاہ کے کسی بھی خط یا فرمان کو بغیر اس کی مہر کے قابل یقین نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات ہم پہلے لکھ چکے
 ہیں کہ کسی بھی خط یا فرمان کے لکھنے یا پڑھنے کی خدمت میرمنشی انجام دیتا تھا۔
 نظام سلطنت کے سلسلے میں ”بوستان“ میں اس سے زیادہ کوئی اشارہ نہیں ملتا، البتہ فوجی نظام کو
 سمجھنے میں ”بوستان“ سے خاصی مدد ملتی ہے۔

فنی نظام

ادب میں رزمیہ نشر اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ صرف داستانوں میں اس لئے داستانوں کا ایک نام رزمیہ بھی ہے، مورخ واقعات کے بیان میں بالخصوص جنگ و جدل کے سلسلے میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات میں جزئی جزئی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے اور کبھی کبھی تو وہ کسی محارب یا معرکہ کی طرف محض چند اشارے کرتا ہوا گذر جاتا ہے، لیکن داستان گو داستان کی فنی دلچسپیوں کو بڑھانے اور بسا اوقات اس کے حجم میں اضافہ کرنے کے لئے واقعات کو تفصیلات اور تفصیلات کو جزئیات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہومر کی ایلڈ ہویا یا ہیمیکی کی رامائن یا ویر و یاس کی مہا بھارت، فردوسی کا شاہنامہ یا داستان امیر حمزہ، ہر داستان میں مرکبان تیز رفتار کے دوڑنے، تلواروں کے ٹکرانے اور نروں کے ٹوٹنے کی آوازیں ابتدائی اختتام موقع بہ موقع سنائی دیتی ہیں۔

جنگ کرنا بادشاہ کا مقدر ہوتا ہے، خصوصاً شخصی حکومت میں اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لئے بادشاہ کا ایک قدم قلعہ میں ہوتا تو دوسرا میدان جنگ میں۔ سکندر نے تمام زندگی میدان داری میں گزاری چنگیز خاں، ہلاکو خاں اور امیر تیمور اپنے جنگی کارناموں کی وجہ سے تاریخ میں زندہ ہیں۔ ہندوستان کے منغل خاندان کا پہلا بادشاہ بابر اور آخری بڑا بادشاہ اورنگ زیب ساری عمر معرکہ آرائی میں مصروف رہے۔ "بوستان خیال" بھی مذکورہ ویرگاتھاؤں یا رزمیہ داستانوں کی مانند بیان رزم سے آراستہ ہے۔ تینوں صاحبقران اپنے اپنے ملک سے نکل کر ہر دوسرے قدم پر برسر پیکار نظر آتے ہیں خواہ وہ بیرون طلسم ہوں یا اندرون طلسم، یہی حال دوسرے بادشاہوں اور شاہزادوں کا ہے، اگر ایک دن مجلس راہیں آرام کرتے ہیں تو ایک ہفتہ سے زیادہ میدان معرکہ میں مصروف رہتے ہیں، داستان کا اختتام ہی آخری فیصلہ کن جنگ پر ہوتا ہے۔

"بوستان" کی جنگیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ جس میں صرف طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اور دوسری وہ جس میں طاقت سے زیادہ سحر اور تائید غیبی شامل ہے، آخر الذکر عموماً طلسمات کے اندر لٹری گئی ہیں اور ان میں شاہزادے کا مقابلہ فوق الفطرت مخلوق سے ہوا ہے یعنی اس کے حریف دیو، جن، غول، سیاہانی وغیرہ ہیں، شاہزادہ ان کا مقابلہ تائید غیبی، اسمائے الہیہ، اور لوح طلسم کی مدد سے کرتا ہے اور ان پر فتح پاتا ہے لیکن ایسی جنگوں میں بھی طریقہ جنگ وہی ہے جو بیرون طلسم مروج ہے، اسی طرح لشکر کی صفوں کی آراستگی، مقابلہ کے لئے میدان میں آکر حریف طلب کرنا، رجز خوانی وغیرہ ہوتی ہے، ہمیشہ

ہتھیار بھی وہی استعمال کئے گئے ہیں لیکن ان طریقوں میں قوت بازو سے زیادہ انحصار جادوگری پر ہوتا ہے۔
 جسمانی طاقت فتح کا سبب نہیں بنتی بلکہ غیبی یا سحری قوت مقابلہ کرتی ہے، ساحری کا سہارا بیرون ظلم
 کی بعض جنگوں میں بھی لیا گیا ہے مثلاً جمشید خود پرست خناز جادو کے جادو کی مدد سے لشکر اسلام کے تمام
 سرداروں کو مع مفر الدین زخمی کر دیتا ہے، خود صاحبقران اکبر ظلم سے حاصل کی ہوئی تلوار سے جمشید کو
 قتل کرتے ہیں۔ ساحری وغیرہ کا تفصیلی ذکر داستان کے فوق الفطرت عناصر کے ذیل میں کیا جائے گا۔
 یہاں داستان کی مدد سے اس عہد کے فوجی نظام اور ترتیب عساکر سے متعلق امور کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں
 اس نظام کا مطالعہ اس لئے بھی ناگزیر ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ نظام جنگی تاریخ کا ایک حصہ
 بن کر رہ گیا ہے۔ یہ دفتر پارینہ ایک مخصوص عہد کی تہذیب و تمدن و مزاج کو سمجھنے میں معاون ہو سکتے ہیں۔
 گذشتہ صفحات میں ذکر کیا گیا ہے کہ شخصی حکومت میں بادشاہ خود ہی تمام شعبوں کا حکمران ہوتا
 ہوتا تھا، فوج کی کمان بھی وہ خود ہی سنبھالتا تھا اکثر و بیشتر فوج لے کر میدان جنگ میں حریف کے مقابل جاتا
 تھا اور اپنی قوت بازو کے جوہر دکھاتا تھا، اس لئے فنون سپہ گری میں مہارت رکھنے والے بادشاہ ہی عموماً
 مستحکم حکومت قائم رکھ پاتے تھے، قدیم زمانہ سے لیکر مغلوں کے آخری دور تک کی تاریخ پر اگر نظر کجائے
 تو تمام بادشاہ میدان جنگ میں معرکہ آرائی میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ رامائن کے رام چندر اور لنگا کاراج
 راون میدان جنگ میں موجود تھے، اسکندر نے خود اپنی فوج کو لیکر دنیا فتح کر نیکا مزم کیا پورس اس کے مقابلہ
 کے لئے خود میدان کارزار میں فوج لے کر گیا، یو۔ آن چانگ نے ہرش در دھن کے متعلق لکھا ہے کہ
 "ہرش مسلسل جنگ و جدال میں مصروف رہا، یہاں تک کہ چھ سال میں اس نے پانچوں ہندوستان سے اطاعت
 قبول کروالی۔" محمود غزنوی سترہ بار اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہوا، ابراہیم لودی بادشاہ
 ہندوستان میدان جنگ میں بابر سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ اکبر بیشتر مہمات میں خود جاتا تھا اور لنگ نہا
 پچیس سال دکن میں برسر پیکار رہا، محمد شاہ خود نادر شاہ درانی کے مقابلہ کے لئے فوج لے کر شاہ جہاں آباد
 سے باہر آیا کسی بھی زبردست حریف کے مقابلہ کے لئے عموماً بادشاہ خود ہی فوج کے ساتھ جاتا تھا "ہندوستان"
 میں صاحبقران ہوں یا کسی ملک کا بادشاہ، مقابلہ کے وقت خود فوج لے کر حریف کے روبرو آتا ہے، جبل لا علی پر
 تمام بادشاہ اپنی اپنی فوج لے کر میدان میں آتے تھے "ہندوستان" کے بادشاہ جنگ میں اسی وقت حصہ لیتے ہیں۔
 جب جنگ مغلوبہ ہوتی ہے یا تمام نامور سپاہیانہ زیر ہو جاتے ہیں، جب تک پہلوان میدان میں زور آزار رہتے

ہیں بادشاہ ان کے مقابلہ کو دیکھتا ہے۔ ۱۔

» ایک طرف انصاق شاہؔ بھی ہو درج فیل پر سوار پہلا دھاں کی پورش کا تماشا
دیکھ رہا تھا « لے

اسی طرح صاحبقران اکبر اور دوسرے بادشاہ اپنے پہلوانوں کی جنگ کا تماشا دیکھتے ہیں :-

”صاحبزادہ اکبر۔۔۔۔۔ ایک بلندی پر بالائے فیل کٹاں کھڑے ہوئے اپنے

شہیروں اور بہادروں کی لڑائی دیکھ رہے تھے اور ایک دور بین کے ذریعہ سے ہر ایک

شکری اور شکر کو ملاحظہ فرما رہے تھے، ۵۲

اپنی موجودگی میں فوج کو تمام ہدایات بادشاہ خود کرتا تھا، گویا بادشاہ کی موجودگی کے وقت تمام عہدیدار اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے، اس وقت وہی فوج کا سپہ سالار اعظم ہوتا تھا۔

بادشاہ اگر کسی اور مہم میں مصروف ہوتا یا کسی وجہ سے دار الخلافہ میں اپنی موجودگی ضروری سمجھتا تو ایسی حالت میں کسی شاہزادہ کو اپنا قائم مقام بنا کر شاہی فوج کے ہمراہ حریف کے مقابلہ کے لئے روانہ کرتا تھا، اس سے نہ صرف شاہزادہ کی قوت، صلاحیت اور لیاقت کا اندازہ ہوتا تھا بلکہ آئندہ حکمرانی کرنے کے لئے شاہزادہ کا تجربہ بھی بڑھتا تھا، بندوسار نے ٹکسلا کی بغاوت کو فرو کرنے کے لئے اپنے بیٹے اشوک در دھن کو وہاں بھیجا جو کامیاب ہوا، کمار گپت اول نے اپنی ضعیفی اور بیماری کے سبب ولی عہد سلطنت اسکندر گپت کو پشیدہ مہتر سے جنگ کے واسطے بھیجا، اسکندر گپت نے اس مہم میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کے عہد میں بھی کیونکہ بادشاہ کے بیٹے سب سے زیادہ قابل تعظیم سمجھے جاتے تھے اس لئے بادشاہ انہیں بڑی مہموں کو سر کرنے کے لئے بھیجتا تھا، سلطان جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکلی خاں نے اودھ کے حاکم ملک جھجو سے مقابلہ کیا اور اس کی بغاوت کو دبایا، تلنگا اور وارنگل شاہزادہ جو ناخاں نے غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں فتح کئے، مغلوں کے دور میں ہر شاہزادہ کو کسی نہ کسی مہم پر شاہی فوج کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا، اکبر کے حکم سے شاہزادہ سلیم ایک بڑی فوج کے ہمراہ میواڑ کی مہم پر گیا بقول ڈاکٹر بینی پرشارہ بادشاہ نے شاہزادہ کو بری صحبت اور مفسد عناصر سے دور رکھنے کے لئے اسے میواڑ کی مہم پر مقرر کر دیا، دکن کی مہم جہانگیر نے شاہی لشکر کے ساتھ شاہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں کو بھیجا تھا اس وقت شاہ جہاں اپنی طاقت کے سبب سلطنت

۱۔ ۴۷۸ ج ۲، ص ۲۵۰ ج ۱، ص ۱۹۰، ص ۲۹۵۔

۵۵ خطبی خاندان ص ۱۲۸ تا تاریخ ہند ہاشمی، جلد دوم ص ۳۴۱، کے تاریخ جہانگیر ص ۷۳

کاسب سے بڑا فوجی کماندار تھا۔ اسی طرح شاہ جہاں کے عہد میں کسی بڑی مہموں میں شاہزادوں ہی نے شاہی لشکر کی کمان سنبھالی، دکن شاہزادہ شجاع کو بھیجا گیا تھا، بلخ و بدخشاں، بیجاپور اور گولکنڈہ کی معرکہ آرائیوں میں فوج کا افسر اعلیٰ شاہزادہ اورنگ زیب تھا۔

”بوستان“ میں بھی شاہزادے اسی طرح میدان جنگ میں برسرِ پیکار نظر آتے ہیں، شاہزادہ قایم الملک محال پر فتح پاتا ہے، شاہزادہ اسماعیل بن قایم الملک اسطافوس فرنگی اور اہلی شام وغیرہ سے جنگ کرتا ہے، شاہزادہ طاقان کو ہزار کے مقابلہ کے لئے فوج لے کر جاتا ہے، شاہزادہ فرخ زور فرخ زاد ساروق سے جنگ کرنے کے لئے میدان معرکہ میں لشکر کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ ”بوستان“ شاہزادوں کے عشق کی داستان ہے اس لئے اکثر میدان جنگ میں شاہزادے ہی فوج کی سربراہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ شاہی فوج کی رہنمائی اعلیٰ مرتبت اہل کو بھی تفویذ کی جاتی تھی مہموزا وزیر اعظم کو شاہی لشکر کے ساتھ بھیجا جاتا تھا، وزیر اعظم کی حیثیت بادشاہ کے نائب کی ہوتی ہے، بادشاہ کے بعد اس کا مرتبہ سب سے بڑا ہوتا تھا، اکبر کے زمانہ میں برہم خاں وزیر اعظم تھا، بیشتر جنگیں اسی کی رہنمائی میں لڑی گئیں، جہانگیر کے عہد میں شریف خاں وزیر اعظم کو دکن کی مہم پر فتح پانے کے لئے شاہزادہ پرویز کے ساتھ بھیجا گیا۔ وزیر اعظم آصف خاں کو شاہ جہاں نے بیجاپور میں مادل شاہوں کے خلاف لشکر کشی کے لئے بھیجا، نادر شاہ کے مقابلہ کے لئے شاہی لشکر کی سرکردگی وزیر اعظم نظام الملک کو سونپی گئی۔ ”بوستان“ میں مہموزا بادشاہ خود میدان جنگ میں جاتے ہیں لیکن وزیر اعظم بھی ان کے ہمراہ ہوتا ہے، ایک آدھبگ وزیر اعظم بھی فوج کا رہنما بن کر شریف کے مقابلہ کو جاتا ہے مثلاً مصر کی فتح کے لئے صاحبقران نے اپنے وزیر اعظم ابوالحسن جوہر کو فوج کے ساتھ روانہ کیا۔

صباح الدین عبد الرحمن نے لکھا ہے کہ بادشاہ اور شاہزادوں کے بعد غزنوی دور میں اعلیٰ عہدہ دار صاحب دیوان یا عارض کہلاتا ہے، وہ وزیر جنگی اور حربی امور میں بادشاہ کا خاص مشیر ہوتا تھا اس کی حیثیت وزیر جنگ کی ہوتی جس کا رتبہ وزیر اعظم سے کچھ کم ہی تھا لشکر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اسی پر ہوتی تھی۔ آگے لکھتے ہیں کہ تیموری دور میں عارض کا عہدہ میر بخشی یا بخشی الملک کہلاتا تھا اس کے فرائض کی نوعیت عارض

۱۔ تاریخ جہانگیر ص ۳۲، ۲۔ تاریخ شاہ جہاں، ص ۵۴، ۳۔ ۲۵۸ ج ۱، ۴۔ ۳۰۶ ج ۱، ۵۔ ۱۱۳ ج ۱، ۶۔

۳۲۷ ج ۲، ۷۔ ۳۰۶ ج ۱، ۸۔ تاریخ جہانگیر، ص ۲۵۸، ۹۔ تاریخ شاہ جہاں، ص ۱۳۹، ۱۰۔ تاریخ ہند از ہاشمی

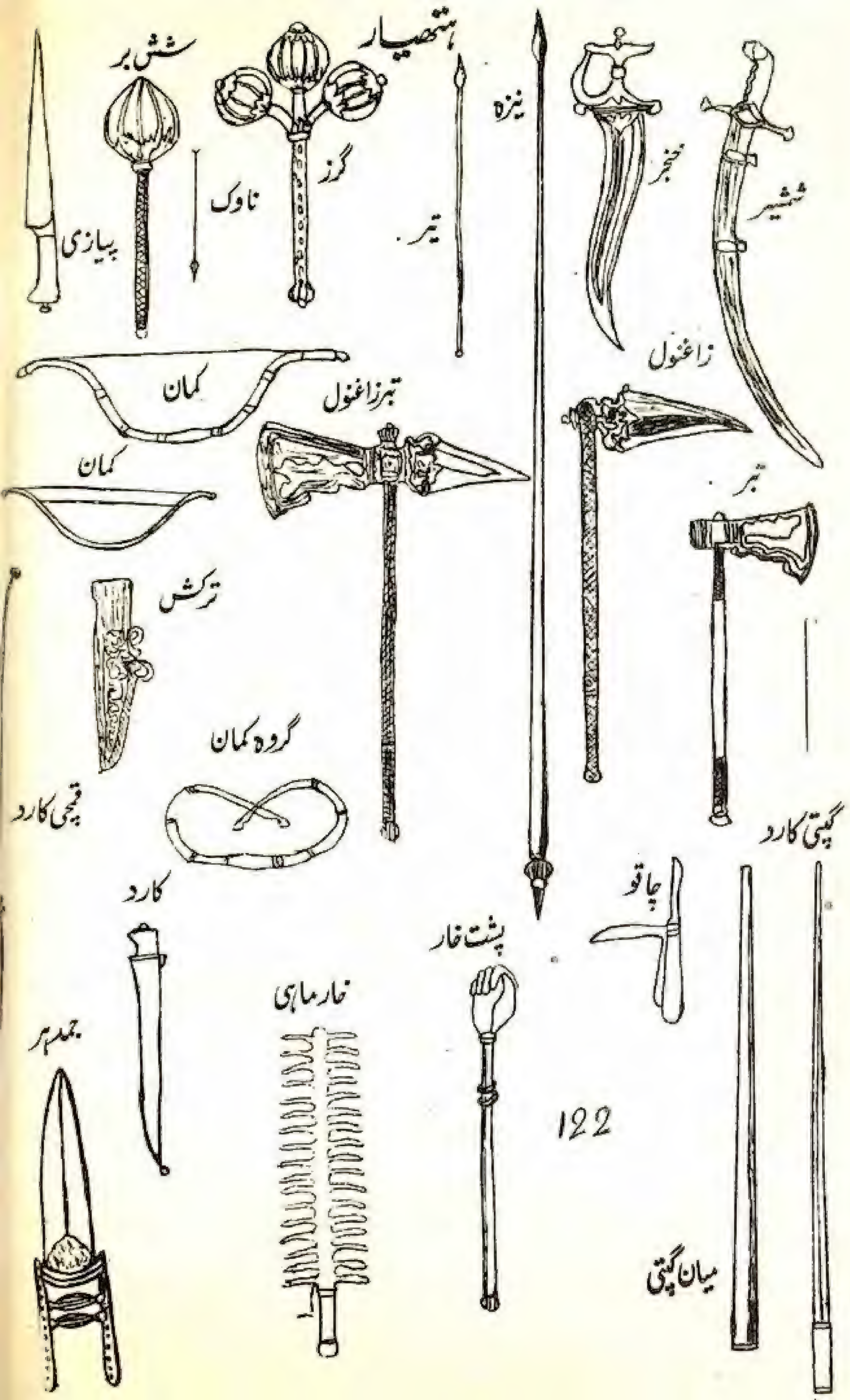
ص ۳۰۶، ۱۱۔ ۸۲۲ ج ۹، ۱۲۔ ہندوستان کے عہد وسطی کا فوجی نظام، ص ۵،

ہی جیسی تھی: "بوستان" میں مارض کا ذکر تو نہیں ملتا لیکن میرنجشی کا ایک آد جگہ نام آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سچان سلطنت کے بعد مارض کا عہدہ باقی نہ رہا تھا اور اس کی جگہ نجشی الملک یا میرنجشی نے لے لی تھی۔
نجشی کا سپہ سالار سے مختلف ہوتا تھا، سپہ سالار کا کام میدان جنگ میں فوج کی کمان کرنا تھا لیکن نجشی کے ذمہ کل شاہی فوج کے معاملات کی دیکھ بھال کرنا ہوتا تھا، سپاہیوں کی بھرتی کرنا، ان کی چہرہ نویسی کی تفصیلات کا انتظام کرنا، ان کی برطرفی، بیماری اور موت کا ریکارڈ رکھنا، تنخواہیں مقرر کرنا، فوجی سوار یوں کی جانچ پڑتال کرنا وغیرہ تمام فرائض میرنجشی کے ہی ذمہ ہوتے تھے۔

میرنجشی دربار میں بھی بادشاہ کے دائیں جانب کھڑا ہوتا تھا اگر بادشاہ کسی کو فوجی خدمت کے صلے میں جاگیر دیتا تو فرمان شاہی پر بادشاہ اور دیوان کی مہروں کے ساتھ میرنجشی کی بھی مہر ثبت کی جاتی تھی، فوج کے تمام عہدیداروں، لشکری اور سوار وغیرہ سے متعلق تمام ذمہ داریاں اسی کے سپرد ہوتی تھیں۔ لشکر کے سفر کے انتظامات اور میدان جنگ کا نقشہ بھی نجشی ہی تیار کرتا تھا میرنجشی کی مدد کے لئے معاون نجشی مقرر کئے جاتے تھے۔

سپہ سالار

"بوستان" میں بار بار فوج کے جس عہدیدار کا نام لیا گیا ہے وہ سپہ سالار ہے، ہر جنگ کے موقع پر داستان گو کہتا ہے کہ فلاں شخص اس بادشاہ کا سپہ سالار تھا یوں تو جب فوج میں بادشاہ یا شاہزادہ یا وزیر اعظم موجود ہوتا تو سپہ سالار یعنی فوج کا افسر اعلیٰ ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگی معاملات میں تجربہ رکھنے والے کسی امیر یا سردار کو فوج کا مستقل سپہ سالار مقرر کر دیا جاتا تھا جو فوج کو جنگ کے وقت مورچوں پر تعینات کرتا تھا، خود بادشاہ اس سے جنگی معاملات میں مشورہ کرتا تھا، آئین اکبری میں سپہ سالار کے بارے میں کافی تفصیل سے لکھا ہے لیکن وہاں اس کے مرتبہ کی کم وضاحت کی گئی ہے بلکہ سپہ سالار کے اوصاف بیان کیے ہیں "ابوالفضل نے سپہ سالار کو بادشاہ کا نائب لکھا ہے، "بوستان" میں بھی صاحبقران اکبر کے غیر موجودگی میں فوج کے سپہ سالار امیر مجاہد الدین نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جنگ کے وقت جب فوج کو طبقوں میں تقسیم کیا جاتا تھا تو ہر طبقہ کا الگ الگ سردار مقرر ہوتا تھا مثلاً "ایک سردار کو ہزار نامی کو اپنے لشکر کی ہراولی دی اور مہمنہ اور میرہ کا ازلاک

شش بر

میتھیار

نیزه

خنجر

شمشیر

زاغلول

بر

پیازی

ناوک

گوز

تیر

کمان

تبرزاغلول

کمان

ترکش

گروه کمان

چغتی کارد

گیتی کارد

کارد

چاقو

پشت خار

خارهای

122

میان گیتی

جمده

فرق آگیا ہے آج ہزاروں میل دور بیٹھ کر بغیر فوج بھیجے کسی ملک پر حملہ کیا جاسکتا ہے، پہاڑ اڑا دینے والے بم پھینک کر دشمن کے ملک کو تباہ کیا جاسکتا ہے، آتشیں ہتھیاروں نے انسانی ذہن کی سوچ کی حد سے زیادہ ترقی کر لی ہے آج کی جنگ بہت کم وقت میں فیصلہ کر دیتی ہے لیکن زمانہ قدیم میں ایسا نہیں تھا حریف کے ملک تک پہنچنے میں فوج کو مہینوں لگ جاتے تھے، اس وقت فوجیں آمنے سامنے آتی تھیں، آدمی آدمی سے لڑتا تھا، دور بیٹھ کر مشین گنوں سے گولیاں نہیں برسائی جاتی تھیں، ایسے حالات میں ہتھیار بھی ایسے استعمال ہوتے تھے جن سے رو برو لڑا جاسکے، پتھر کے زمانہ میں آدمی پتھروں کو نکیل بنا کر ان سے حریف پر حملہ آور ہوتا تھا، نکیلے پتھروں کو لکڑیوں میں باندھ کر نیزے کی شکل تیار کرتا تھا، جب لوہے کا زمانہ آیا تو ہتھیار لوہے کے بننے لگے، لوہے کے ہتھیار بہت کارگر ثابت ہوئے جواب تک رائج ہیں۔

تیغ

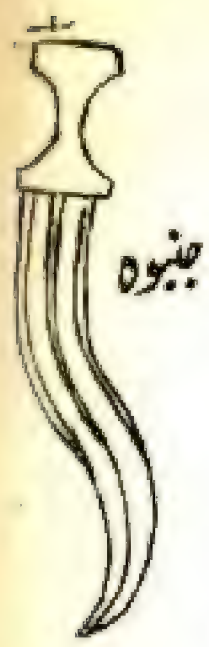
یہ فولاد کی تین چار فٹ لمبی مضبوط پتی ہوتی ہے اس کے ایک جانب تیز دھار ہوتی ہے، ایک سرے پر پکڑنے کے لئے دستہ ہوتا ہے اس کی شکل عموماً دوسرے دن کے ماہتاب کی طرح خم کھائی ہوئی ہوتی ہے بعض تلواریں سیدھی بھی ہوتی ہیں۔

تیغ یا تلوار یا شمشیر بادشاہ سے لے کر پیادے تک ہر ایک کے پاس لازماً ہوتی تھی بلکہ پیدل فوج کا خاص حربہ تلوار ہی تھا، بغیر تلوار کے آلات حرب کو ناقص سمجھا جاتا تھا، اس کا استعمال جنگ مغلوبہ کے وقت خاص طور سے کیا جاتا تھا۔

”بہادران تہور شعار بھی تلواریں لے لے کر فوج کفار پر آگرے، اس وقت ایسی تلواریں چل رہی تھیں کہ اللہ کی پناہ، وہ جنگ مغلوبہ نہ تھی بلکہ ایک مہنگامہ حشر برپا تھا سوائے صدائے بزن و بکس کے دوسری آواز نہ آتی تھی۔
یکے بادم تیغ گردن سے برید۔۔۔ یکے باسان جسم جوش درید۔“

تلواروں کی بہت سی قسمیں تھیں، آداب الحرب میں ان سب کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً چینی، روسی، ضرری، رومی، فرنگی، سامانی، سلیمانی، شامی، علانی، کشمیری اور ہندی وغیرہ۔

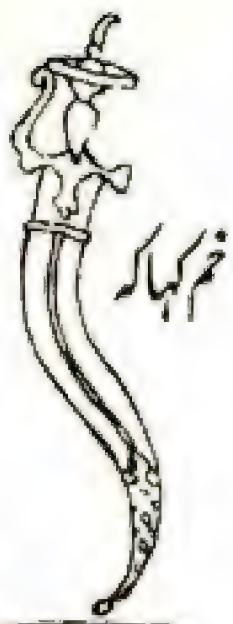
بعض تلواریں زہر میں بھی ہوتی تھیں جس سے زخم کاری لگتا اور زخمی کا جانبر ہونا مشکل

جینوہ

بانک

خم کہا کہ

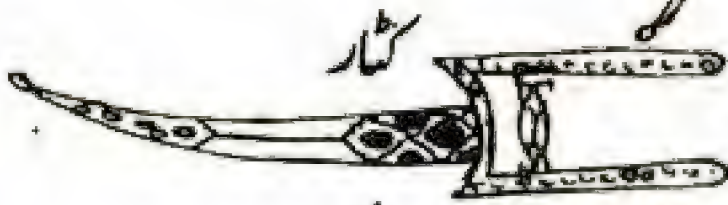

کہانڈہ

گتے عما

گتے عما

سٹار

بسولہ

چکر

برچھا

سانک

سٹار

سیلڑہ

گوپین

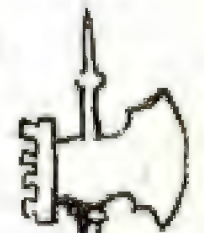
گجھا کہ

ملٹھا

زنگالہ

گرہ کش

ہو جاتا، جسے شمشیر الاس کار کہتے تھے، "بوستان" میں تلواروں کی مذکورہ اقسام کے نام تو نہیں آتے البتہ شمشیر کے ساتھ اس کی صفت کا فرد ذکر ہوتا ہے جیسے شمشیر آبدار، تیغ خارا شکاف، تیغ بے دریغ، شمشیر خون آسناں وغیرہ کچھ تلواریں اتنی وزنی ہوتی تھیں کہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر حمل کیا جاتا تھا، یہ تلواریں طلسم کے دیووں اور صاحبقران کے پاس ہیں مثلاً شمشیر صدیقی یا:-

آخر شمشیر آبدار کہ جس کا وزن سات سو من سے کم نہ تھا غلاف سے نکالی

تلوار کا دار اتنا تیز اور بھرپور ہوتا تھا کہ خود آہنی کو کاٹتا ہوا سینے اور زین کو پار کر کے گھوڑے کی کمر تک پہنچتا تھا، ہمشید کی شمشیر قدرت کا وار ملاحظہ ہو:-

اس بے حیائے شمشیر قدرت غلاف سے نکال کر اس طرح شناقش کے سر پر لگائی کہ

خور کاٹ کے سینہ سے گذر گئی اور تنگ مرکب کو کاٹتی ہوئی زمین درآئی

مفلوں کے زمانہ میں "سردہی" نام کی تلوار جو راجپوتانہ کے ایک مقام سردہی میں بنتی تھی، کا دار اتنا ہی کاری ہوتا تھا۔

خنجر

تلوار ہی کی شکل کا مگر تلوار سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کی لمبائی عام طور پر ایک یا دو ٹرہ فٹ کی ہوتی ہے تلوار ہی کی طرح اس میں پکڑنے کے لئے دستہ لگا ہوتا ہے، اس کا پھل بھی کچھ خم دار ہوتا ہے، خنجر عموماً ہر وقت ہی ساتھ رکھا جاتا تھا، داستان میں خنجر کا استعمال لڑائی کے وقت عیار زیادہ کرتے تھے خنجران کے خاص ہتھیاروں میں شامل ہے:-

"بہتر سرعت نامدار مع جماعت عیاران خنجر گذار عین وقت کارزار میں پہنچا اور

شاہزادہ ابراہیم بن حیدر اور بہتر شباط و لمی کو مجمع کفار میں گھرا ہوا دیکھ کر نہایت

بے قرار ہوا اور خنجر آب دار کمر سے کھینچ کر مجمع کفار پر حملہ آور ہوا۔۔۔۔۔ بہتر

سرعت نامدار نے صدر کفار قتل کئے

بادشاہ خلعت زر تار کے ساتھ خنجر مرصع کار بھی دیتا تھا۔

نیمچہ

یہ بھی خنجر اور تلوار سے مشابہ ہوتا ہے، اسے چھوٹی تلوار کہا گیا ہے، برہان قاطع میں اس کی تشریح یہ کی ہے۔
 ”شمشیر و تفنگ کو تاہ را ہم گویند“

اس کا استعمال بھی داستان میں عیاران چابک دست کرتے ہیں ۱۔

”یعقوب حرانی اور نہنگ نے اپنے پشمارے ظریف کو دے دیئے اور آپ نیمچے کھینچ کر آگے بڑھے اور کہا تمہارے داماد ہیں یہ کہہ کے مانند برق ان پر جا پڑے۔
 یکے را بگردن یکے را بسر۔۔۔ یکے را بیاز و یکے را بہ بر طرفہ العین میں دو سونفر کو واصل جہنم کر دیا۔“

صاحبقران اکبر نے ایک دیو کو نیمچے سے قتل کیا ۱۔

”صاحبقران اکبر نے چابک دستی تمام ایک ہی ضرب نیمچے خارا شکاف سے اس دیو سیام کا کام تمام کیا وہ دیو مثل پہاڑ زمین پر آ رہا۔“

تیغہ

یہ ہتھیار بھی تلوار کی ہی ہمشکل ہوتا ہے لیکن تلوار سے چھوٹا، یعنی چھوٹی تلوار۔ جنگ کے وقت اشبوط ویلی نے امیر محمد پر اس سے حملہ کیا ۱۔

”اشبوط ویلی امیر محمد سے جلا ہوا تھا مطلق نہ ڈرا بولا اسے محمدی آیت سے ہی ہاتھ سے دل داغ دار ہے یہ کہہ کے تیغہ مارا، امیر نے رد کیا۔“

نیزہ

جنگوں میں نیزے کا استعمال بھی بہت کیا جاتا تھا، بالنس یا الویہ کی چھڑ میں نکیل اور آب دار پھل لگا کر یہ ہتھیار بنایا جاتا تھا، نیزے کی ہیئت انسانی تاریخ کے ابتدائی دور ہی میں تیار ہو گئی تھی، نکیلے پتھر یا پتلی ہڈیاں کٹڑی میں باندھ کر نیزہ بنا لیتے تھے، یوں بھی اگر بھڑیے کی پنڈلی نیزے میں لگائی جاتی تو زخم کاری

مذکورہ اقتباس میں نیزہ کے ساتھ خطی کالفظ بھی شامل ہے نیزہ خطی کے متعلق برہان قاطع میں تحریر ہے :-
 ”نوعی از نیزہ باشد و بعضے گویند نیزہ راست باشد مانند خط مستقیم ہے“

گزر

یہ کافی ہتھیار ہوتا تھا فولادی ڈنڈے کے ایک سرے پر فولاد کا وزنی لٹو لگا ہوتا تھا، بعض گرزوں میں کئی مدور لٹو لگے ہوتے تھے اس کی لمبائی دو ڈھائی فٹ ہوتی تھی، یہ ہتھیار عموماً پہلو انوں کے پاس ہوتا تھا اس سے حریف کا سر اور شانے توڑنے کا کام لیا جاتا تھا اس کا رواج بھی زمانہ قدیم سے ہے۔ مہابھارت کے ایک پہلو ان بھیم کا وزنی گرز مشہور ہے، ”بوستان“ میں بھی کہیں گرز کا ذکر ہے، کہیں گرز شستادہ منی اور کہیں گرز کوہ شکن۔ گرز کی ضرب اتنی زبردست ہوتی ہے کہ حریف تو کیا اس کا گھوڑا بھی سے زمین میں دھنس جاتا ہے، گرز بازی کا منظر ملاحظہ ہو :-

”شاہزادہ نقاب دار صاحبقران ثانی نے باروگر چرخ کلاں کی صورت نمود کو گردش دی اور ایک نعرۃ اللہ اکبر لگایا بعد ازاں بائیں ضرب استوار جادوگر کے سر پر مارا کہ سر پلید اس کا مع گردن صندوق سیہ میں اتر گیا اور مرکب خشتی کے چاروں ہاتھ پاؤں تال بسینہ زمین معرکہ میں مرق ہو گئے“

خود صاحبقران اکبر کا مرکب جمشید کے گرز قدرت کی ضرب کی قوت سے زمین میں دھنس جاتا ہے :-

”القصة جمشید پلید نے بقوت تمام نمود سر صاحبقران اکبر کے فرق مبارک پر مارا ۔۔۔ صاحبقران نے اسے نمود رستم دستان پر روکا، گرز پر گرز آیا کوہ البرز کوہ بے ستون پر گرا تمام کوہستان و جبل اعلیٰ میں زلزلہ پڑ گیا اگرچہ دست و پاؤں صاحبقران کو کوئی صدمہ نہیں پہونچا مگر مرکب کے چاروں ہاتھ پاؤں زمین میں دھنس گئے“

گرز کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، شمش پہلو گرز کو چاق کہتے ہیں، مذکورہ اقتباس میں اسے نمود کا نام بھی دیا گیا ہے وزنی گرزوں کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر حریف کے مارا جاتا ہے :-

اور مدار اشکوہ کے مقابلہ کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ۱۔

”اس کثرت سے تیر بر سے کہ آسمان کا دکھائی دینا دشوار ہو گیا، یہاں تک کہ خود دار اشکوہ

نے اپنا ترکش خالی کر ڈالا۔“

ترکش ۲

تیروں کو رکھنے کے لئے ایک تھیلا ہوتا تھا جو عام طور پر چمڑے کا ہوتا تھا اور اسے ایک ڈوری کے ذریعے کمر پر لٹکایا جاتا تھا۔

کمان ۳

کمان وہ حربہ ہے جس سے تیر کو پھینکا جاتا تھا، یہ بھی مختلف چیزوں کی بنی ہوتی تھی، خم دار اور طام لکڑی کی بھی بنائی جاتی تھی، جانوروں کے سینگوں اور بومے سے بھی بناتے تھے، اس کی لمبائی چار فٹ کے قریب ہوتی تھی، دونوں سروں پر کھینچ کر ڈوری باندھی جاتی تھی جس سے اس میں خم پیدا ہو جاتا تھا، ڈوری کو چلہ کہتے تھے، جنگ میں تیر و کمان کا استعمال قدیم زمانہ سے رائج تھا، ”بوستان“ کی بھی تقریباً تمام جنگوں میں یہ مستعمل ہیں ۱۔

”جب قریب کفار وہ فوج جبار پہونچی اور ہمیں ہزار کمانیں کر لگیں، تمام فوج کفار
تہ و بالا ہو گئی۔“

تیر و کمان کا استعمال جنگ منلو بہ کے وقت ہوتا تھا یا اس وقت یہ حربہ بہت کام آتا تھا جب کوئی بادشاہ قلعہ بند ہو جائے، دشمن قلعہ کے چاروں طرف موجود ہو، ایسی صورت میں قلعہ بند فوج قلعہ کی فصیلیوں سے دشمن پر تیروں کی بارش کرتی تھی، جس طرح آج دور کے دشمن کو بندوق کی گولی سے شکار کیا جاسکتا ہے اسی طرح اس زمانہ میں بندوق کی گولی کا کام تیر و کمان کرتے تھے، صار منکوس کی ایک آنکھ قلعہ بندی کی حالت میں حنیفہ خاتون کے تیر سے ضائع ہوئی۔ بعض تیر انداز تیر اندازی میں اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ بومے کو بھی تیر سے کاٹ دیتے تھے سلطان مہدی اور سلطان علی عالم کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس میں میل آہنی کو تیر سے کاٹنا بھی شامل تھا، شاہزادیاں عموماً جنگ اور شکار کے وقت تیر و کمان استعمال کرتی تھیں۔ سواد البھر بھی فن تیر اندازی میں بے پناہ مہارت رکھتی ہے ۱۔

”سوار البھر نے۔۔۔۔۔ ترکش پُراز تیر رو پرور رکھ لیا اور کمان ہاتھ میں لیکر
آمادہ مقابلہ ہوئی۔۔۔۔۔ آگاہ ہو کہ یہ زن فولاد جگر نیز اراز زندگی فن تیر اندازی میں
بے مثل معلوم ہوتی ہے۔۔۔۔۔ سوار البھر قادر انداز ایک تیر جاگیر کی ضرب سے
دو دو سو سواروں کو ہلاک کرتی ہے“

تبر

تبر کو کلہاڑی کی ایک قسم کہا جاسکتا ہے اس میں بھی دو ڈھائی فٹ لمبی لکڑی میں چوڑا پھل لگا ہوتا ہے
کلہاڑی کے پھل کی شکل مستطیل بنا ہوتی ہے لیکن تبر کے پھل کی کسی شکلیں ہوتی ہیں، کچھ نصف دائرے کی
طرح اور بعض چاند بنا ہوتی ہیں جس تبر میں لکڑی کے دونوں جانب پھل لگے ہوتے ہیں اسے زاغ نول کہتے
ہیں تبر کو گھوڑے کی زین میں لگایا جاتا تھا۔ ”بوستان“ میں مقابلہ کے وقت تبر بھی ساتھ ہوتا ہے۔
”جملہ عیاران لشکر اسلام نے خنجر و تبر لے کر یکبارگی حملہ کیا“

فلاخن

اسے گوپھن بھی کہتے ہیں، یہ رسی کا بنا ہوتا ہے، اس رسی کی لمبائی تقریباً ڈھائی گز ہوتی ہے، رسی کے
بالکل پنج ایک پیالہ سا بنا ہوتا ہے جس میں پتھر رکھتے ہیں، پتھر رکھنے کے بعد دونوں سروں کو پکڑ کر چرخ
دیتے ہیں جب ایک سرے کو چھوڑتے ہیں تو پتھر دور کھڑے ہوئے حریف کے لگتا ہے، فلاخن سے کافی دور
تک پتھر پھینکا جاسکتا ہے، اس پتھر کے لگنے سے حریف پر بھی سکتا ہے، برہان قاطع میں اس کی تشریح
اس طرح کی ہے۔

”آلت سنگ اندازی باشد“

”بوستان“ کے میدان جنگ میں فلاخن بھی استعمال ہوتی ہے۔

”جو ہرنے فلاخن میں پتھر رکھ کے جوہرنا شروع کیا کسی پتھر جمشید پید کے سرو سینہ

نخس پر پڑے اور گھوڑے پر بھی لگے“

جمشید خود پرست تو آدمیوں کی لاشوں کو پھنکوانے کے لئے فلاخن کا استعمال کرتا ہے۔

”بوجہ حکم جمشیدی ان لاشوں کو فلاخن میں رکھ کے ایک چرخ دیا اور زور سے

منجنیق

فلاخن ہی کی قسم کا ایک حربہ ہوتا ہے اس سے بھی پتھر پھینکنے کا کام لیا جاتا ہے، برہن قاطع کا مؤلف لکھتا ہے: "آن فلاخن مانند لیت بزرگ کہ بر سر چوبے تعبیر کنند و سنگ و خاک و آتش در آن کردہ بر طرف دشمن اندازند"

جرجی زیدان نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:۔

"یہ ایک ٹکڑی کا سیدھا پتھر ہوتا ہے جس کے سرے پر گوپن ناچیز نکلی ہے، اس میں پتھر رکھ کر پتھر کو پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں، پتھر کے نیچے ایک مضبوط کمانی لگی ہوتی ہے جس وقت کمانی پوری طرح دب جاتی ہے، یکایک اسے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پتھر زور کے ساتھ آگے کو جھکے ہوئے ایک مسطح تختہ پر جا گرتا ہے اور پتھر نکل کر دور جا پڑتا ہے۔"

اس کی کئی قسمیں ہوتی تھیں مثلاً منجنیق عروس، منجنیق غوری دار، منجنیق دیو، منجنیق رواں وغیرہ۔

گوئے آتش

یہ بھی پتھر پھینکنے کا ایک ہتھیار تھا، اس کے متعلق کسی کتاب سے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا البتہ بوسٹا^۱ ہی میں اس کی تشریح کر دی گئی ہے:۔

"گوئے آتش چند پار چائے سنگ سے مرکب کی جاتی ہے اور گیند کی شکل بنا کر اوپر سے اس قدر گھمائے خوشبودار اور رنگین لگائے جاتے ہیں کہ اصل جسم اس کا نظر نہیں آتا، بس وقت غضب جس مقہور کے بدن پر وہ حربہ لگاتے ہیں ہر پارہ سنگ سے شعلہ آتش نکل کر طرفۃ العین میں بدن کو جلا دیتا ہے اور پناہ اس کی کسی طرح نہیں ہو سکتی۔"

یہ حربہ عموماً طلسمات کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔

۱۳۳ قارورہ آتش

یہ حربہ بھی دور سے پھینکا جاتا تھا، شیشہ کے ایک گولے میں باروت بھر کر نبٹا تھا جب اسے دشمن کے لشکر پر پھینکتے تو اس کے پھٹ جانے پر دھواں اٹھتا اور میدان میں ایک دوسرے کو کوئی نظر نہیں آتا تھا یہ حربہ عام طور پر عیار اس وقت استعمال کرتے تھے جب تنہا کہیں گھر جا میں ایسی حالت میں قارورہ آتش چھوڑ کر صاف پنج نکلتے تھے، یعقوب حرانی نے حمید کے لشکر میں اسے پھینکا اس سے دھواں پیدا ہوا اور فضا میں تاریکی چھا گئی جس کی وجہ سے وہ پنج کر نکل گیا۔
اس کی ترقی یافتہ شکل کو آنسو گیس کا بم کہا جاسکتا ہے۔

آتشیں ہتھیاروں کا ذکر چلا ہے تو یہاں مناسب ہو گا کہ پتہ، تفنگ اور توپ کا ذکر بھی کر دیا جائے یوں تو یہ آتشیں ہتھیار عہد میں نہیں تھے جس کی داستان قصہ گو نے بیان کی ہے اور خورشید تاج بخش کے عہد میں توپ وغیرہ کا ہونا اور بھی عجیب امر ہے، لیکن داستان گو نے اپنے عہد کے ہتھیاروں کو داستان میں شامل کیا ہے اس لئے یہ بحث ہی غیر ضروری ہو گی کہ مغل الدین خلیفہ فاطمی کے زمانہ میں توپ یا بندوق تھی یا نہیں۔ لیکن مغلوں کے دور میں توپ خوب استعمال ہونے لگا تھا، بابر کی فتح ابراہیم لودھی کے مقابلہ میں اس کے توپ خانہ کی وجہ ہی سے ہوئی، مغلوں کے عہد میں آتشیں ہتھیاروں میں یہی تین چیزیں خاص تھیں پتہ، بندوق اور توپ۔

پتہ

جس طرح تلوار چھوٹی ہو کر خنجر کی شکل میں سامنے آئی، اسی طرح بندوق کی مختصر شکل نے پتہ کا نام لیا۔ پتہ کو ہاتھ میں لے کر فائر کیا جاتا ہے۔ "بوستان" کی بعض جنگوں میں اس کا استعمال ہوا ہے۔
"ادھر پتہ" کا چلنا جو وقوع میں آیا وہ دہان نجس کہ مثل غار کوہ شادہ تھے،
گولیاں حلق میں اتر گئیں

بندوق یا تفنگ

لکڑی پر بوسے کی نالی لگی ہوتی تھی جس سے باروت کی گولی چلائی جاتی تھی، اسے زمین پر کسی ٹیکے یا کندھے کے سہارے چلاتے تھے، مغل بادشاہوں کی فوج میں ہندو فوجیوں کا ایک الگ دستہ رہتا تھا انگریزوں کے ہندوستان آنے کے بعد ہندو بندوق عام ہو گئی، ہندو بندوق سے اکبر کی دلچسپی کے متعلق ابوالفضل نے لکھا ہے:-

”قبلہ عالم کو اس ہتھیار سے بے حد شوق ہے جہاں پناہ ہندو بندوق کے تیار کرنے اور اس سے نشانہ لگانے میں کتنا بے روزگار ہیں، جہاں پناہ نے ایسی ہندو فوجیں تیار کرائی ہیں جن کو بارود سے لبالب بھر کر بھی چلاتے ہیں تو نہیں بھٹکتیں۔۔۔ جہاں پناہ کی ہنر نوازی سے ایسی ہندو فوجیں بھی تیار کی گئی ہیں جو بغیر فتیلے کے صرف ماشے کو جنبش دینے سے آگ پکڑ لیتی ہیں اور چل جاتی ہیں، بیشتر گولیاں ایسی بنائی گئی ہیں جو تلوار کا کام انجام دیتی ہیں۔“

توپ

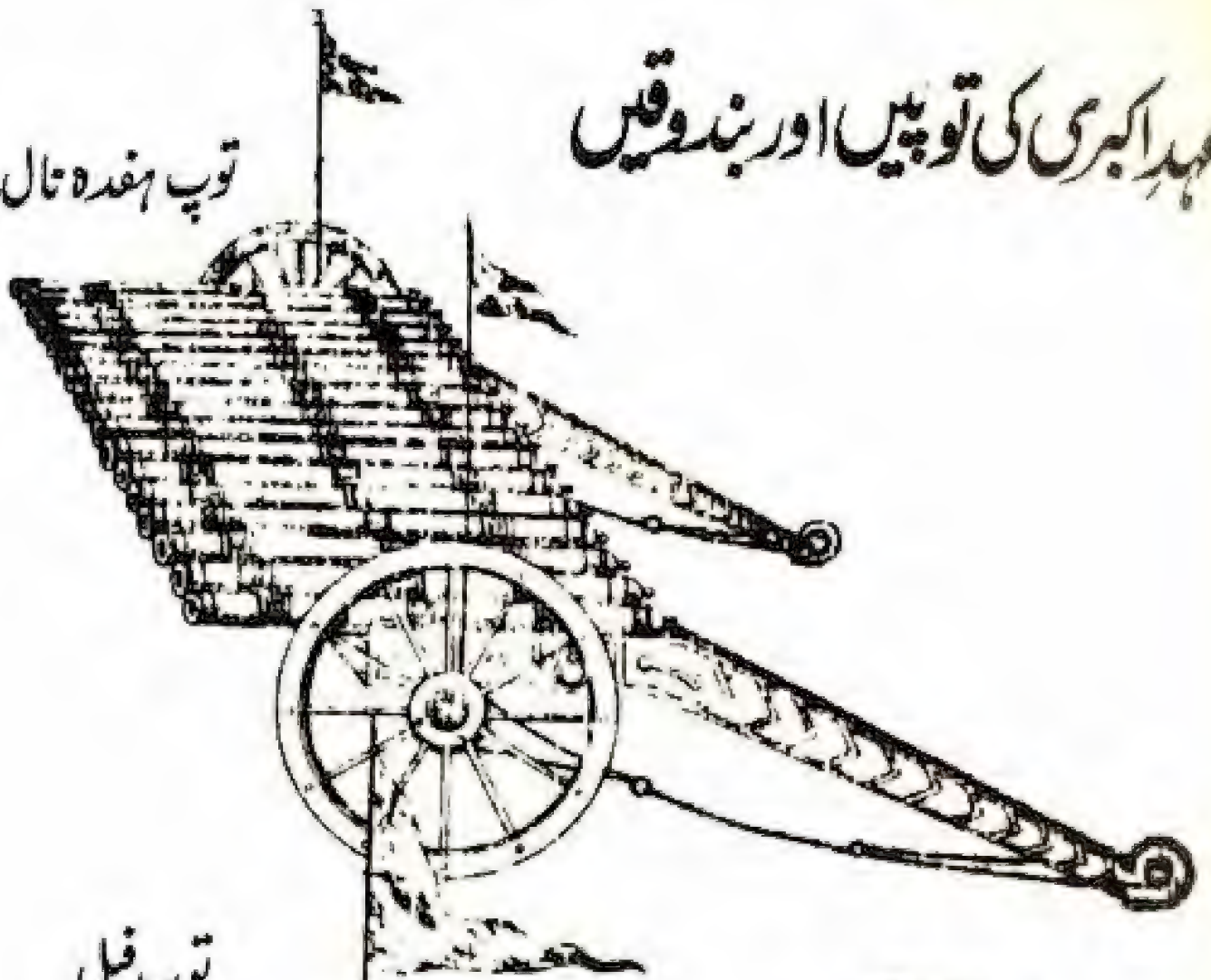
آتشیں ہتھیاروں میں یہ زیادہ وزنی اور زیادہ خطرناک حربہ تھا اس کی آواز ہی سے لوگوں کے دل دھل جاتے تھے، اس کی شکل تصویر سے واضح ہو جائے گی۔

توپوں کا استعمال بابر کے آنے سے قبل ہی ہندوستان میں شروع ہو گیا تھا۔ محمد شاہ کے عہد تک پہنچتے پہنچتے بڑی بڑی توپیں بننے لگی تھیں۔ محمد شاہ کی فوج جنگ کے لئے کسی توپ کے ساتھ اتنی وزنی توپیں بھی نہیں جن کو ایک ایک ہزار بیل کھینچتے تھے۔ ابوالفضل نے اکبری عہد کی توپوں کے متعلق لکھا ہے:-

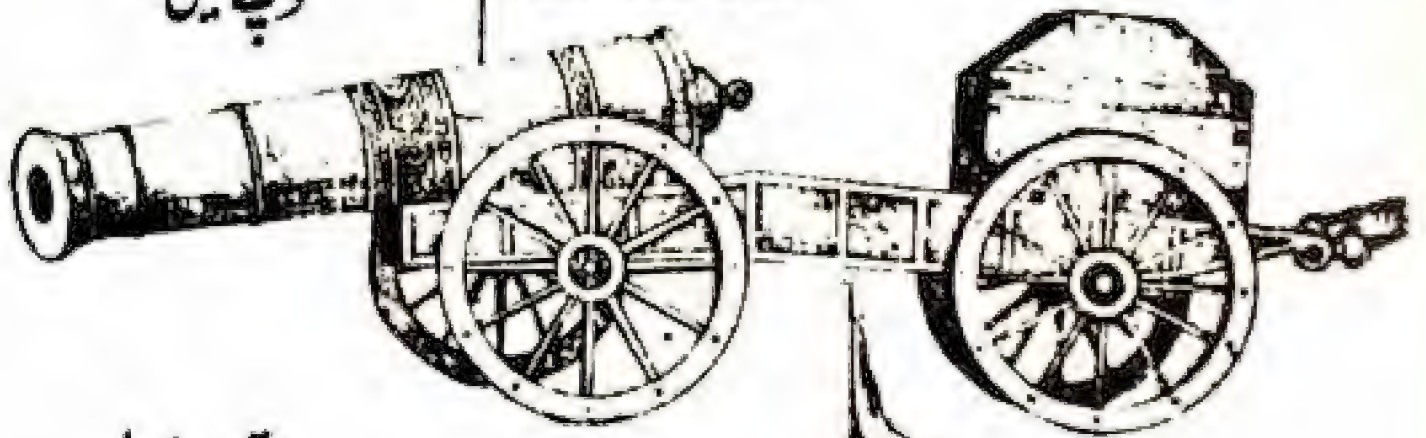
”یہ دیوپیکر آلہ حرب جہاں سبائی کے قصر کا حیرت انگیز قفل اور کشور کشائی کے دروازے کی دلکش کنجی ہے فرمانروائی کا یہ فتح انگیز ہتھیار جس قدر کثرت سے عہد معدلت میں پایا جاتا ہے شاید ملک روم میں بھی دستیاب نہ ہو سکے بعض توپیں اتنی بڑی ہیں کہ ہر توپ بارہ من کا گولا سر کر سکتی ہے جس کو کئی

عہد اکبری کی توپیں اور بندوقیں

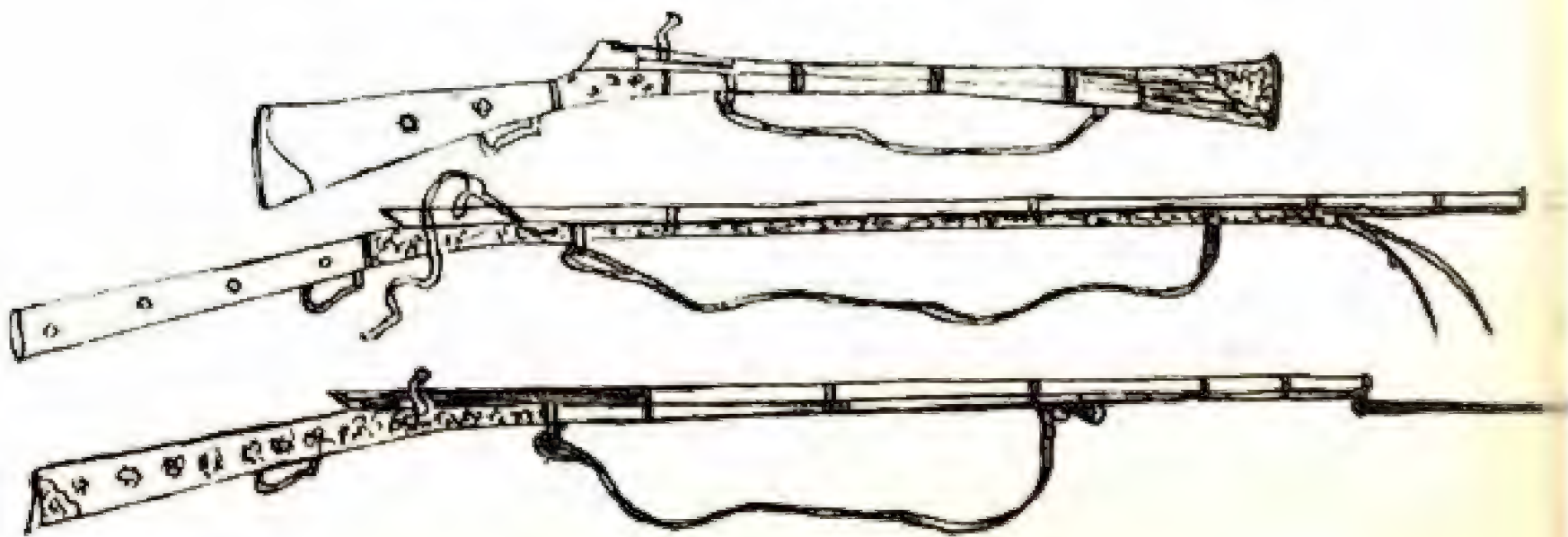
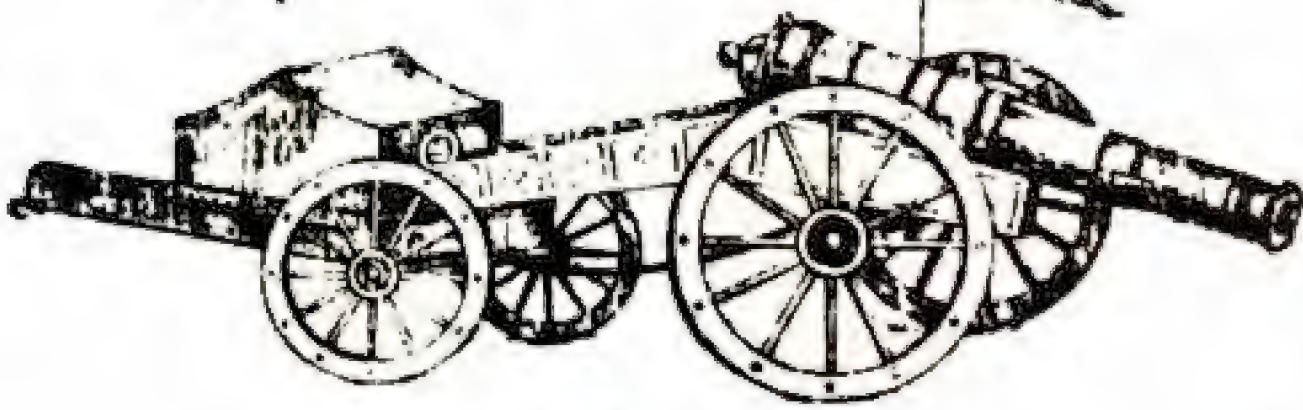
توپ ہفدہ تال

توپ فیل

توپ بہل

اس کے دو درم کافی ہیں۔

”بوستان“ میں دو ایسے ہتھیاروں کا بھی ذکر ہے جو شاید صرف داستانوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں ایک ”دار شمشاد“ اور دوسرا ”ارہ پشت نہنگ“۔ یہ ہتھیار عموداً دیو یا جن استعمال کرتے ہیں۔ دار شمشاد گرز کی طرح کوئی وزنی حربہ ہوتا تھا۔

”سہل حاج حرام زادے نے ایک دار شمشاد کا نہایت زور سے نصیرون دلا اور کے شانے پر لگایا، نصیرون اس ضرب کے صدرمہ سخت سے بے ہوش ہو گیا۔“
 ”سودال نے دست چپ سے بقوت تمام دار شمشاد سر پر شاہزادے کے لگائی، شاہزادے نے بعد درجہ کے ایک ہی ضرب شمشیر میں بخبط مستقیم جہنم داخل کر دیا۔“
 ارہ پشت نہنگ کا وار بھی بہت زبردست ہوتا تھا۔

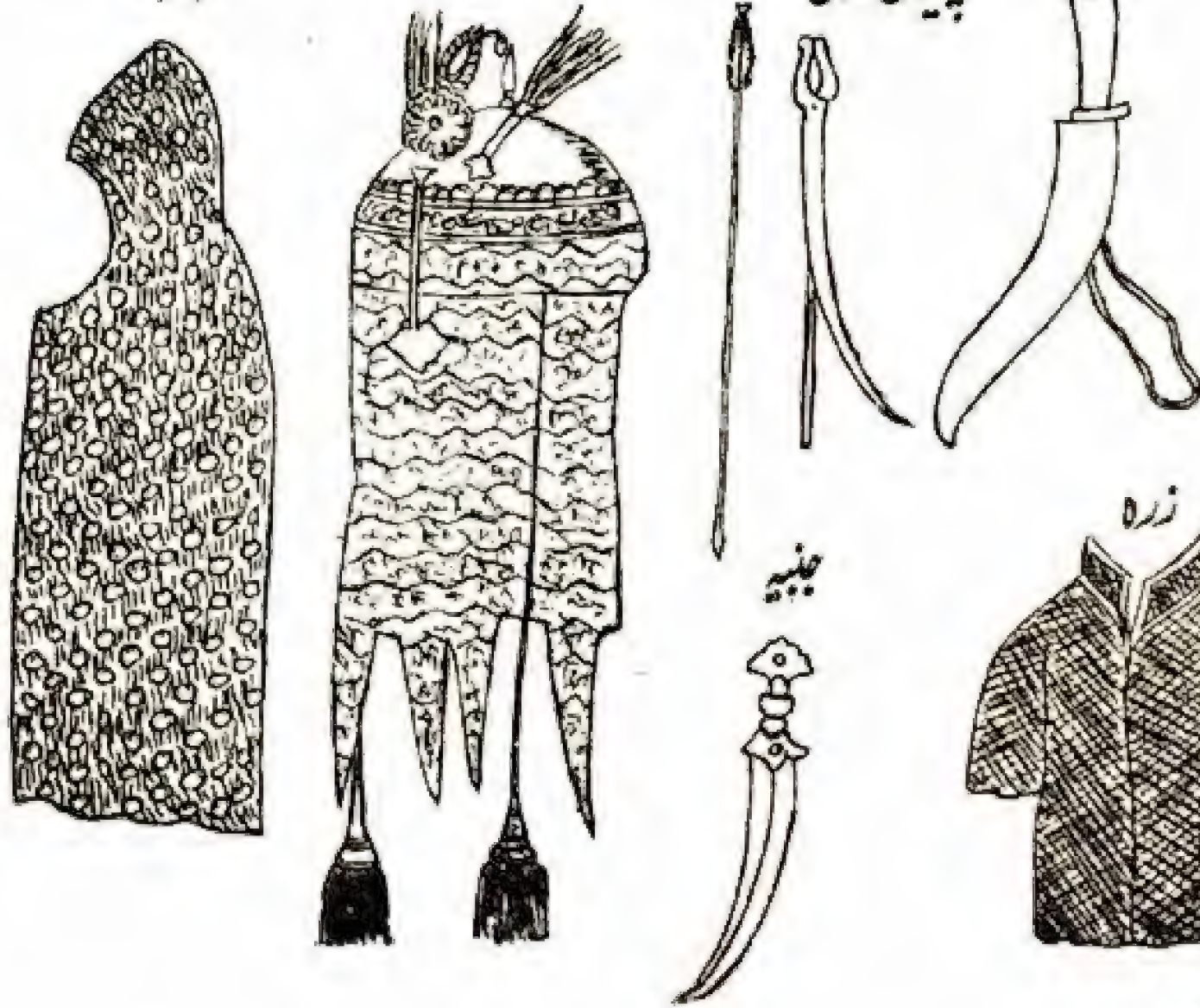
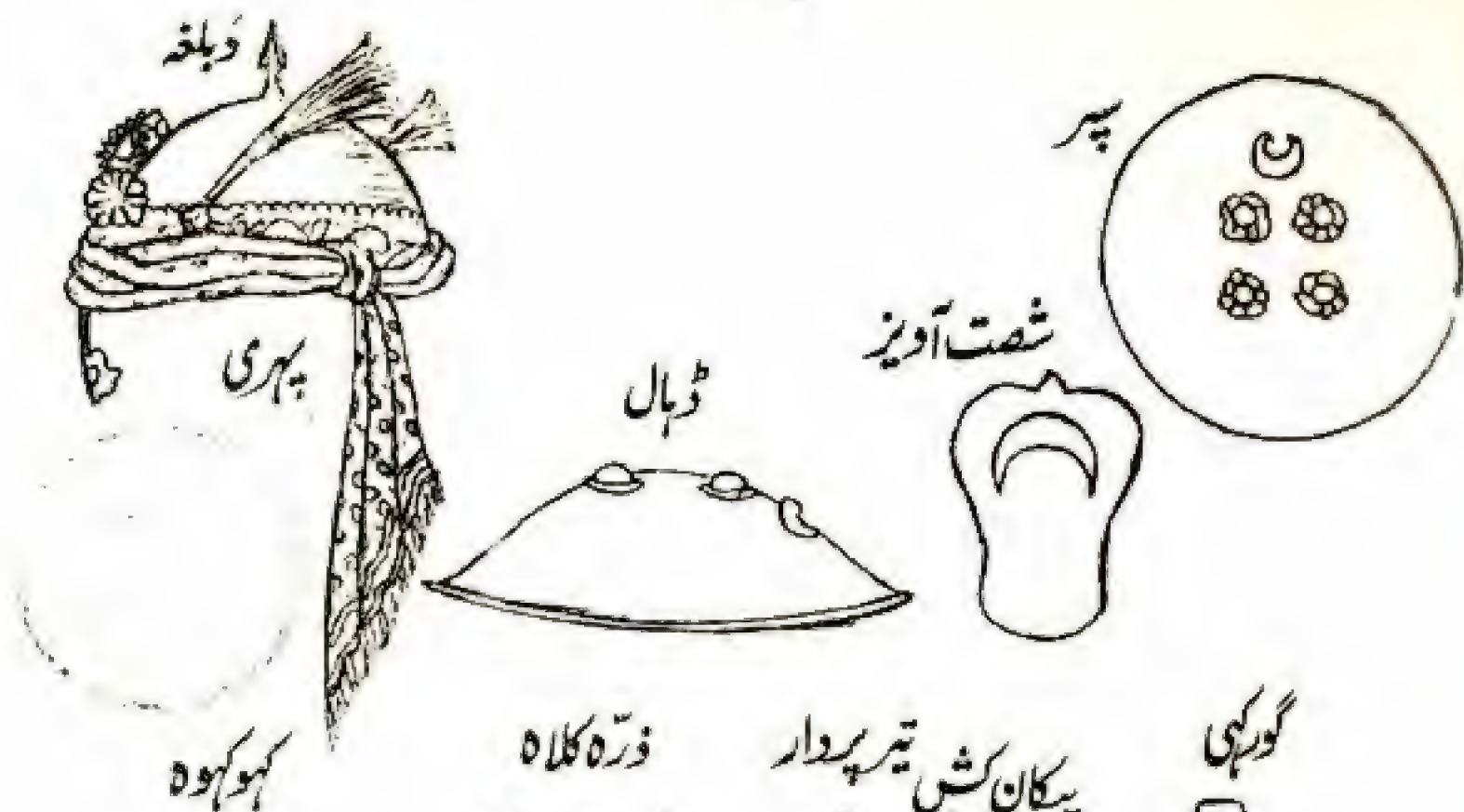
”دیو سیاہ نے جو کلام شاہزادہ کی زبان فیض ترخان سے سنا، غیض و غضب میں آ کے ارہ پشت نہنگ اس زور و قوت سے صاحبقران اکبر کے فرق مبارک پر لگایا کہ اگر صاحبقران اکبر رستم زماں خالی نہ دیں تو یقین تھا کہ اس ضرب سخت و بے پناہ سے محفوظ رہنا محال تھا۔۔۔۔۔ وہ ارہ پشت نہنگ اس زور سے زمین پر گرا کہ قریب تیس گز کے زمین میں در آیا اور اس قدر گر پڑی کہ از زمین تا چرخ بریں تیرہ دتار ہو گیا۔“

ان کے علاوہ ایک جگہ کنھٹی نام کے ایک حربہ کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔
 ”تیسرے کو کنھٹی ماری، اجل کا تانچہ پڑا۔“

یہ تھے وہ ہتھیار جن کا استعمال ”بوستان خیال“ کی جنگوں میں کیا گیا ہے اور جو اس وقت موجود تھے جب یہ داستان قلمبند کی گئی۔

جنگی لباس

میدان جنگ میں جانے سے قبل مخصوص جنگی لباس پہنا جاتا تھا اس کے پہننے کا مقصد جسم کی حفاظت ہوتا تھا اس لباس کی تمام چیزیں آہنی ہوتی تھیں تاکہ کوئی بھی حربہ یا سانی کار گرنہ ہو سکے۔

یہ واقعہ ہے کہ تلواروں کی کاٹ کا ذکر قصائد اور مدحیہ تحریروں میں اسی انداز سے کیا گیا ہے اور ایسی تلواروں کا ذکر آج بھی روایتی انداز سے سامنے آتا ہے جو خود مغر کو کاٹتی ہوئی سینہ دشمن میں در آئیں۔

مغفرۃ

یہ لوہے کی جالی ہوتی تھی جو کلاہ کے نیچے اور خود کے اوپر سے گردن اور کمر پر پھیلی ہوتی، فرہنگ نفیسی میں لکھا ہے ۱۔

”زرہ خود کہ زیر کلاہ پوشند وزرہ پای کہ مرد با سلاح در جنگ بر روی افگند“
اس کو زرہ کلاہ بھی کہتے تھے۔

دیلغہ

اس سے سر چہرہ اور ناک کی حفاظت کی جاتی تھی، یہ بھی لوہے کا ہی ہوتا تھا۔

جوشن

اس سے سینہ اور پیٹ کو ڈھانپا جاتا تھا، فرہنگ نفیسی میں تحریر ہے ۱۔
”سلاحی جبہ مانند کہ از تنکہ و خلاتہ آہن سازند و شبیہ زرہ باشد“

زرہ

یہ ایک آہنی کوٹ ہوتا تھا جس کی لمبائی گھٹنوں تک پہنچتی، اس کی آستینیں فولادی ہوتی تھیں ”بوستان“ میں زرہ یا قوتی بھی پہنی گئی ہے ۱۔

”صاحبقران اصغر کی نظر نقاب دار کی زرہ پر گئی اس صورت کی زرہ تحفہ عالم نادرہ

روزگار دیکھی کہ جس کے تمام زنجیر و حلقے یا قوت احمر کے تھے“

صاحبقران اکبر کے پاس زرہ صمد مشقال شیعہ، جس پر کوئی حریر اثر نہیں کرتا، یہ تصور بھی اہل عساکر میں رہتا تھا کہ جہاں ڈھالیں یا زرہ ہیں اس طرح کی مضبوط ہوتی تھیں کہ انھیں کوئی نیزہ یا تلوار نہیں کاٹ سکتی تھی وہاں جامہ قرآنی اور ایسی ہی بعض چیزیں زیب تن کرنے کا رواج تھا جن کی برکت سے دشمن کا وارنا کام ہو جائے اور وہ زرہ یا وہ خود و مغر ناقابل تسخیر ثابت ہو۔

۱۔ ۵۱، ۵۲، فرہنگ نفیسی جلد ۵، ۵۳ آئین اکبری، ۵۴، ۵۵ ج ۱، ۵۵ فرہنگ نفیسی جلد ۲

جنگی لباس

انگلیز

صاف

کوٹی

چہرہ زرہ آہنی

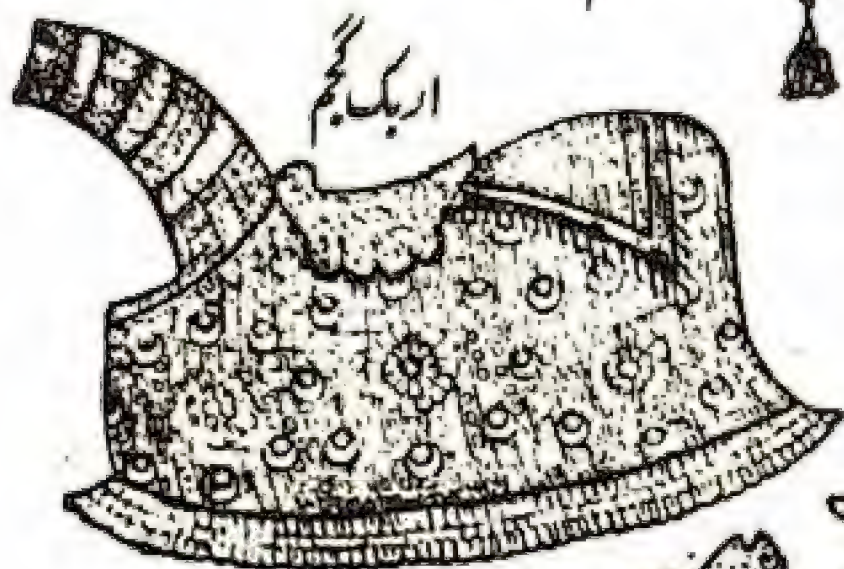
دستانہ

گیم

چہل قد

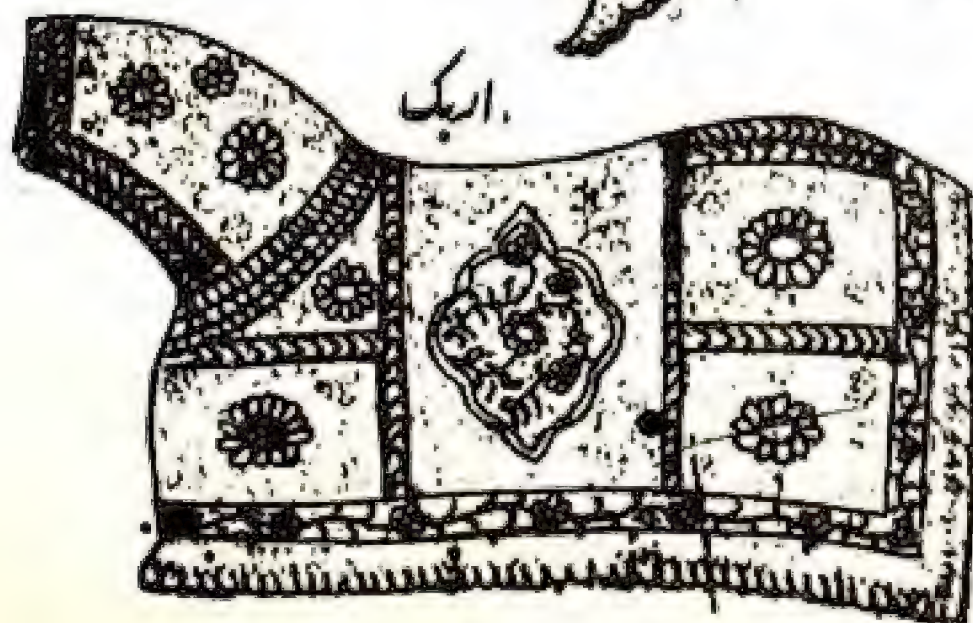
اریک گیم

لاک

موزہ آہنی ققہ

اریک

کبر

یہ بھی ایک قسم کا آہنی کرتا ہوتا تھا یہ لوہے کی کڑیوں کو جوڑ کر بنایا جاتا تھا۔

چار آئینہ

چمڑے یا مٹھل لگے ہوئے یہ چار آہنی ٹکڑے ہوتے تھے جو سینہ اور کمر کی حفاظت کرتے تھے، فرہنگ
نصفی میں اس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے:-

«نومی از لباس جنگ که چهار تخته از آهن ساخته و در محمل گرفته گردشست و سینه کشند»

خفای

یہ بھی آہنی کرتے کی ایک قسم ہے۔

کمر بند

ٹسکایا پیٹھ کو کمر بند کہا جاتا تھا یہ کافی چوڑی پٹی ہوتی تھی، لباس کے اوپر کمر پر باندھی جاتی تھی، خنجر اور تلوار وغیرہ اسی میں لٹکائے جاتے تھے گاؤں زوری یا کشتی کے وقت مقابل کمر بند ہی کو پکڑ کر ہاتھوں پر علم کرتا تھا۔

”انجد نہایت خفیف ہوا اور خجلت زدہ ہاتھ کے کمر بند میں عصفور دلاور کے ساتھ ڈال کے اٹھالیا اور گردِ سرِ چرخ دے کے زمین پر مارا۔“

داستانِ اہمّی

ہاتھ کی حفاظت کے لئے لوہے کا داستانہ پہنا جاتا تھا اس پر شمشیر کی ضرب بھی رد کی جاسکتی تھی۔
 جمشید نے بعد ردحلات وہی شمشیر قدرت علاف سے نکال کر شیشان کے سر پراری
 شیشان نے ہنسنے لگی اس ضرب کو دستہ فولادی سے رد کیا۔

مذکورہ بیان میں ایک پہلو ایسا ہے جو تلوار کو قضا و قدر کا درجہ دے رہا ہے، یہ تصور قدیم قوموں میں

عام تھا کہ بعض تلواریں بزرگان دین کی خاص طور پر بخشش ہوتی تھیں اور جب کبھی انہیں جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا تو شکست نہیں ہوتی، شیواجی کی تلوار کسے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھوانی نے اسے دی تھی۔

موزہ اسمانی

یہ لوہے کے موزے ہوتے تھے جن سے پیروں کی حفاظت ہوتی تھی۔

ان کے علاوہ آئین اکبری میں اور کچھ جنگی کرتوں کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً گولہ، صادقی، انگرکھ، بھنجو، سلج ذبالی، کھوگرہ، چہل قدم وغیرہ۔ ان میں سے بعض نام واضح طور پر ہندوی ہیں اور راجپوتوں سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔

مسلمان سلاطین کے عہد میں فوج کی کوئی خاص وردی نہیں ہوتی تھی بلکہ سب اپنے اپنے لباس میں ہوتے تھے، کوئی وردی نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سر سے پائک آہن پوش ہوتے تھے ایسی صورت میں کسی وردی کی ضرورت نہیں رہتی، انگریزوں کی فوج میں ایک خاص وردی پہننے کا رواج تھا، ان کی فوج لال رنگ کی وردی پہنا کرتی تھی۔ اسی کے اثر سے ”بوستان“ میں بھی کہیں سبز پوش نقاب دار کے ساتھ سبز پوش فوج نظر آتی ہے اور کہیں سرخ پوش۔ صاحبقران اکبر کی فوج بھی باوردی دکھائی دیتی ہے۔

”مردم لشکری جو پیادہ ہیں وہ تو مثل مور و ملخ کے ہیں و صدیاں نئی زیب تن کئے ہیں آلات حرب و ضرب تن پر آراستہ ہیں، دریائے آہن میں غرق ہیں“

جنگ میں مستعمل سواریاں

آج کی فوج میں ڈیزل اور پیٹرول سے چلنے والی مختلف الاقسام گاڑیاں ہوتی ہیں لیکن اب سے سو ڈیڑھ سو برس پہلے تک جنگ میں جانور استعمال کئے جاتے تھے، یہ جانور سواری کے علاوہ جنگی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام بھی آتے تھے۔ عہد وسطیٰ میں جانوروں میں سب سے بہتر گھوڑا سمجھا جاتا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ گھوڑا تیز روی اور ایک وسیلہ حرب کی حیثیت سے ایک ہکا پھکا جسم بھی ہے جو ہاتھی کو بہر حال میسر نہ تھا۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں سفر کے لئے گھوڑا استعمال کیا جاتا تھا، کئی رنجی جنگیں اس کا ثبوت فراہم کرتی ہیں جہاں ہاتھی کے مقابلہ میں گھوڑے نے زیادہ فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے ان میں سے ایک بہت نمایاں مثال سکندر اور ہندوستان کے معروف راجہ پورس کی جنگ کے رنجی واقعہ سے بھی دی جاسکتی ہے، جنوبی ہند کے راجاؤں نے رفتہ رفتہ ہاتھی کے مقابلے میں گھوڑے کو اپنے عسکری نظام میں بنیادی اہمیت دی اس کا اندازہ جنوبی ہندوستان کے بعض مندروں میں گھوڑوں کی مورتوں کی کثرت اور گھوڑ سوار فوج کے نمونوں سے بھی ہوتا ہے، اب سے کچھ پہلے تک گھوڑے کے واری کو عزت و وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔

پوری فوج دو حصوں میں منقسم ہوتی تھی ایک سوار اور دوسری پیدل فوج کی زور و قوت کا اندازہ سواروں کے تعداد سے کیا جاتا، جس بادشاہ کی فوج میں زیادہ سوار ہوتے، اسے اتنا ہی زیادہ طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا۔ واریوں میں سب سے زیادہ تعداد گھوڑ سواروں کی ہوتی، ان سے کم تعداد میں ہاتھی اور اونٹ ہوتے۔ آئین اکبری میں گھوڑے کی سات قسمیں لکھی ہیں۔

۱۔ عربی (۲) عراقی (۳) مجنس (۴) ترکی (۵) یا بوا (۶) تازی (۷) جنگلہ، گھوڑوں میں سب سے اول درجہ عربی گھوڑوں کو حاصل تھا یہ تیز رفتار اور چست ہوتے تھے، عراقی گھوڑے عراق سے منگائے جاتے تھے، مجنس عراقی اور ترکی نسل کے گھوڑوں کے میل سے تیار کئے جاتے تھے، ترکی گھوڑے توران سے آتے تھے یہ گھوڑے بلند قامت ہوتے مجنس گھوڑے سے کم درجہ کا گھوڑا یا بوا کہلاتا تھا اس کا قدم کم رہتا تھا تازی اور جنگلہ ہندوستانی نسل کے ہیں لیکن یہ مذکورہ بالا کے مقابلہ میں کم مرتبہ رکھتے ہیں۔ "ہوستان" کی جنگوں میں بھی گھوڑوں ہی کی تعداد زیادہ ہے کہیں اس پر بوز رنگ ہیں، کہیں

اسپانیا اور اسپریشکی، کسی کے پاس اسپنقرہ رنگ ہے تو کوئی جنگ جہاں سیر اور جنگ جہاں سپا پر سوار ہے، کوئی مرکب گلداری پر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، عربی، عراقی اور ترکی گھوڑے بھی موجود ہیں۔ تازی اور یابو بھی میدان جنگ میں دکھائی دیتے ہیں۔ داستان میں گھوڑوں کو نسل کے اعتبار سے کم پکارا گیا ہے بلکہ ان کی صفات کو مد نظر رکھا ہے اسی لئے داستان نگار کسی کو اسپ برقی خرام کا نام دیتا ہے اور کہیں ابلق تیز گام کہتا ہے۔

ایران اور ہندوستان میں ہاتھی کو بھی بڑی اہمیت حاصل تھی ہندوستانی راجاؤں کے یہاں بڑی تعداد میں ہاتھی موجود رہتے تھے ابتدائی زمانے میں جب مسلمان ایران پر حملہ آور ہوئے تو ان کی فوجوں کے گھوڑے پہاڑ جیسے ہاتھیوں کو دیکھ کر بھاگنے لگے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، ہاتھیوں سے بچنے کے لئے مسلمانوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا جنگ قادسیہ کے بیان میں لکھا ہے:-

”آج بھی ہاتھیوں کا فتنہ لشکر اسلام کے لئے بہت سخت تھا لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جھولیں ڈالیں، وہ بھی ہاتھیوں کی طرح مہیب نظر آتے اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ کر بھاگنے لگے جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچتا تھا اسی قدر ایرانی لشکر کو ان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔“

ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کی فوجوں میں ہاتھی ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوتے تھے، محمد بن تغلق کے لشکر میں تین ہزار ہاتھی تھے، شیر شاہ سوری کے پاس پانچ ہزار ہاتھی موجود تھے۔ ہاتھی پر بیٹھ کر تیر و کمان سے جنگ کی جاتی تھی اس کا ہودج چاروں طرف سے اپنے سوار کو محفوظ رکھتا تھا، ہودج کے سوراخوں میں سے دیکھ دیکھ کر تیر پھینکے جاتے تھے جب بندوق ایجاد ہو گئی، تو بندوقچی بھی ہاتھی پر بیٹھنے لگے، ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ایک ہودج پر بیک وقت بیس فوجی سوار ہو سکتے تھے، ہاتھی کی پشت پر چھوٹی ٹوپیں بھی رکھی جاتی تھیں اور وہیں سے انھیں داغا جاتا تھا۔

میدان جنگ میں ہاتھی صرف سواری کے لئے ہی استعمال نہیں ہوتے بلکہ یہ خود جنگ میں حصہ لیتے تھے جنگی ہاتھیوں کی باقاعدہ تربیت ہوتی تھی دشمن کو یہ اپنی سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر

سے مارتے تھے، پیروں سے کچلتے تھے، پیر سے آدمی کا پیر دبا کر اسے چیر ڈالتے تھے، اس کے دانتوں میں لپیٹے ہتھیار لگا دیے جاتے تھے جن سے یہ حملہ کرتا تھا۔

”بوستان“ میں بھی ہزاروں کی تعداد جنگ کے وقت ہاتھی نظر آتے ہیں۔ صاحبقران اکبر اور حمید کے درمیان جب آخری جنگ ختم ہوئی تب مقتولین کا اندازہ لگایا گیا،

”دس لاکھ فیضانِ جنگی افتادہ و بے جان تھے“

”میں اکبری میں ہاتھیوں کی بھی سات قسمیں لکھی ہیں، فیل مست، شیرگیر، سادہ، منجھولہ، کرہہ، پھنڈر، موکل، ”بوستان“ میں فیل کے ساتھ لفظ ”مست“ تو اکثر داستان نگار نے لگایا ہے، بقیہ قسموں کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مست بھی باعتبار قسم نہیں لکھا گیا بلکہ ہاتھی کی مستی اور چستی ظاہر کرنے کے لئے شامل کیا ہے، یہاں بھی گھوڑے کی طرح ہاتھی کے ساتھ فیل کوہ پیکر، فیل کوہ شکن وغیرہ صفات لگائی گئی ہیں۔

”بوستان“ کی جنگوں میں بعض پہلوان کرگردن پر بھی سوار نظر آتے ہیں۔

”گبروچ نامتقول اس شان و ترکیب سے میدان میں آیا کہ ایک — کرگردن دراز قدر پر سوار تھا“

یہ داستان گو کا تخیل ہے کسی بادشاہ کی فوج میں کرگردن بحیثیت سواری شامل ہے اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جاسکتا، البتہ گینڈے کی کھال سے ڈھالیں بنائی جاتی تھیں اس لئے کہ وہ بہت سخت ہوتی ہے، یہاں سواری کے لئے استعمال کر کے محض پہلوان کی قوت کو ظاہر کیا گیا ہے۔

جنگوں میں اونٹ بھی استعمال کئے جاتے تھے لیکن ہندوستان میں اونٹوں سے عموماً جنگی سامان لانے کا کام لیا جاتا تھا۔

لانے والے جانوروں میں بیل بھی ہوتے تھے یہ سامان کے علاوہ توپوں کو کھینچنے کے بھی کام آتے تھے، عرابہ میں بھی بیل لگائے جاتے تھے۔

جس طرح ایک سپاہی اپنی حفاظت کے لئے ایک خاص طرح کا جنگی لباس پہنتا تھا اسی طرح ان جانوروں کو بھی حفاظت کے لئے آہنی لباس پہنایا جاتا تھا، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لئے چمڑے کی زین کے علاوہ دیگر لباس بھی ہوتا تھا ہاتھی کی پشت پر ہودج رکھا جاتا تھا جس میں سوار بیٹھتا تھا اس کی سونڈ کو ڈھانپا جاتا تھا۔

طریقہ جنگ

جنگوں کے لئے وسیع میدان کا انتخاب شہر سے کچھ فاصلے پر کیا جاتا تھا تاکہ اہل شہر اس سے متاثر نہ ہوں۔ میدان کے وسیع اور ہموار ہونے سے فوج کی صف بندی میں آسانی رہتی تھی، صباح الدین بیدار نے آداب الحرب کے حوالے سے میدان جنگ کے انتخاب کے سلسلے میں لکھا ہے :-

(۱) میدان آبادی سے زیادہ دور اور نہ نزدیک ہو۔

(۲) اس کی زمین سخت ہو لیکن پتھر ملی نہ ہو تاکہ گھوڑوں کے کھڑنچی نہ ہونے پائیں۔

(۳) زمین گیلی اور ریتیلی نہ ہو تاکہ فوجوں کو نقل و حرکت میں آسانی ہو۔

(۴) زمین پر زیادہ گرد و غبار نہ ہو تاکہ جنگ کی شدت کے وقت گرد کے بادل اس میں حارج نہ ہوں۔

(۵) اس کے آس پاس پانی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہو۔

(۶) اس کے ارد گرد دشمن کی کہیں گاہ نہ ہو۔

جب کوئی حریف کسی بادشاہ سے جنگ کرنے کی غرض سے آتا تھا تو وہ شہر سے کچھ فاصلے پر خیمے

ہوتا تھا۔ مقابلہ کے لئے دوسرا بادشاہ اس کے روبرو اسی میدان میں اپنی فوج کو آراستہ کرتا تھا، شہر سے دور رکھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ عام شہری پریشان نہ ہوں :-

”لیکن جنگ و مصافحہ کے واسطے شہر فردوس سے علیحدہ ایک مقام مقرر کرنا مناسب

ہے تاکہ خلائق شہر کو کسی طرح کی ایذا و تکلیف نہ پہنچے“

فوج جب میدان میں آتی تھی تو سب سے آگے طرح طرح کے جنگی باجے بجانے والے ہوتے پھر سوار اور پیدل باقاعدہ صف بندی کے ساتھ چلتے تھے :-

”ناگاہ ایک طرف سے علمہائے سرخ نمایاں ہوئے، نفیر و قرنا و نقارے جنگی دما مے

فیلی بج رہے تھے زمین ہل جاتی تھی، چالیس علم طفر سرچم نمودار ہوئے، ہر

ایک پر توحیدِ خدا اور نعتِ حضرت سلیمان علیہ السلام مرقوم تھی“

فوج کے میدان جنگ میں آنے کے فوراً بعد لڑائی شروع نہیں ہوتی تھی بلکہ پہلے باقاعدہ صفیں آراستہ کی جاتی تھیں اور ایک مقررہ وقت پر جنگ کا ابتدا کے اعلان کے لئے نقارہ رزمی بجایا جاتا تھا، جس دن جنگ

کا ارادہ ہوتا اس کی رات کو ہی طبل جنگ بجتا۔^{۱۵}

طبل جنگ بجنے کے بعد تمام شب جنگ کی تیاریاں ہوتی تھیں۔^{۱۶}

”رات بھر وہ تیرہ دروں اٹنی جمشید و ضار منکوس ملعون سامان جنگ میں

میں سرگرم رہے خواب کیسا پلک تک نہ جھپکی۔^{۱۷}

طبل جنگ بجنے کے بعد جنگ رک بھی سکتی تھی اگر کسی طرف سے کوئی معذوری ظاہر کی جاتی۔^{۱۸}

”ہر چند کہ طرفین سے لشکروں میں طبل جنگ بجے ہیں لیکن ہمیں ایسی ایک ضرورت

درپیش ہوئی ہے کہ کل کی میدان داری سے معذور رہیں گے طاقان نوجوان نے

پیام آور سے فرمایا خیر تمہارے بادشاہ کی یہی مرضی ہے ورنہ یہاں لشکر ظفر اثر

میں کار سازی حرب ہو گئی تھی۔^{۱۹}

صبح ہوتے ہی میدان جنگ میں دونوں فوجوں کی صف بندی ہوتی، پوری فوج کو الگ الگ طبقوں میں

تقسیم کیا جاتا، ہر طبقہ یا دستہ کا ایک سردار مقرر ہوتا، عموماً فوج کے چار دستے ہوتے تھے، ہر اول،^{۲۰} یہ دستہ

فوج کے سب سے آگے رہتا تھا ہر اول کو مقدمۃ الجیش یا جناح بھی کہتے ہیں۔ فوج کا یہ حصہ تمام فوج

سے پہلے کوچ کرتا تھا۔^{۲۱}

”دوسرے دن شاہزادہ فلک شوکت نے نخلس نوجوان کو ہر اول لشکر کا خلعت دیا

اور فرمایا تم ہم سے پیشتر روانہ ہو، ہم بھی ایک دو دن کے بعد کوچ کریں گے۔^{۲۲}

فوج کا درمیانی حصہ قلب کہلاتا تھا۔ قلب میں عموماً بادشاہ خود رہتا تھا قلب کے دائیں جانب ایک اور

فوجی دستہ ہوتا جسے مہمینہ کہتے تھے۔^{۲۳} بائیں جانب کا دستہ ہیرہ کہلاتا تھا۔ ان سب دستوں کے سردار علیحدہ

علیحدہ ہوتے تھے۔^{۲۴}

”امیر نصیر الدین طرف دست راست اور امیر فیروز طرف دست چپ و اقطاع خوزیر

ہر اول و ملک رشید قیروانی و لشکر مصر چنداول ہوئے۔^{۲۵}

ہر دستہ کی فوج اپنے سردار کا حکم مانتی تھی کبھی کبھی قلب کو قلب یمن اور قلب لیسا نام کے دو دستوں میں بھی

تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تمام جنگیں غیر مذہب والوں سے ہوئیں اس لئے جنگ کرنے سے قبل اہل اسلام کفار کو دین کی دعوت دیتے تھے اگر حریف ایمان لے آتا تو خونریزی نہیں ہوتی بصورت دیگر جنگ کی جاتی، غزوہ بنو مصطلق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو حکم دیا کہ تم آگے بڑھ کر ان کو اسلام کی دعوت دو چنانچہ حضرت عمرؓ نے بڑھ کر ان کو تبلیغ کی جس کو حریف نے سختی سے رد کیا اس کے بعد طرفین سے حملہ آوری ہوئی۔^۱

”بوستان“ کی جنگیں بھی اہل اسلام اور کفار کے درمیان ہوئی ہیں یہاں بھی پہلے حجت شرعی کر لی جاتی ہے اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے یا مغلوب کا فر پہلوان کو قتل کیا جاتا ہے۔^۲
 ”شاہزادہ فرخ زاد نے فرمایا اے فرزندِ نجات بلند موافق سلاطین ماضیہ اول ایک نامہ مشتمل بر نصائح و سپہ اور ہدایت سودمند ملک اسلوق کو لکھنا واجب ہے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔“^۳

دوسری بات یہ کہ اہل اسلام جنگ میں پہل نہیں کرتے بلکہ جب حریف حملہ آور ہوتا تب اس پر جوابی حملہ کرتے تھے جنگ بدر کے موقع پر آپؐ نے فرمایا تم جنگ میں ابتداء نہ کرنا۔ یہی صورت ”بوستان“ میں بھی ہے۔ لشکر اسلام کا پہلوان وار کرنے میں پہل نہیں کرتا بلکہ حریف کو موقع دیتا ہے۔^۴
 ”صاحبقران اکبر نے فرمایا اے بد نخت اہل اسلام کا طریقہ نہیں کہ پہلے وار کریں تو پہلے وار کر۔“^۵

صف بندی اور اتمام حجت کے بعد فوجیں مکمل طور سے جنگ کے لئے آمادہ ہو جاتی تھیں ہندوستان میں رامائن اور مہا بھارت کے زمانہ میں اور عرب و ایران میں مسلمانوں کے ابتدائی دور تک جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ اول دونوں فوجوں میں سے ایک ایک پہلوان میدان میں آتا، دونوں میں مقابلہ ہوتا، ان کے فیصلے کے بعد اور پہلوان یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں آتے اور آپس میں زور آزمائی کرتے جنگ مغلوبہ کی نوبت اس وقت آتی جب پہلوان ختم ہو جاتے یا کوئی بادشاہ اس اعتبار سے اپنے لشکر کو کمزور پاتا۔

پہلوانوں کی جنگ کی روایت عرب اور ایران میں کافی بعد تک رہی تاریخ اسلام کے ابتدائی دور پر اگر نظر کی جائے تو مفرد جنگوں کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں مثلاً جنگ ذات السلاسل جو مقام ابلہ پر لڑی گئی ملاحظہ ہو اس لڑائی کا ایک منظر۔^۶

”اول حضرت خالد بن ولیدؓ میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلہ کے لئے طلب کیا، ہرمز حضرت خالدؓ کی آواز سن کر میدان میں نکلا، دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے، اول حضرت خالدؓ نے وار کیا، ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر پیتر ابدل کروا خالی دیا اور پھر نہایت پھرتی سے حضرت خالدؓ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت خالدؓ نے فوراً کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تھام کر تلوار چھین لی، ہرمز تلوار چھینواتے ہی حضرت خالدؓ کو لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچی، حضرت خالدؓ نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پٹکا کہ پھر وہ حرکت نہ کر سکا اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور سر کاٹ کر پھینک دیا۔“

اس جنگ میں اور بوستان کی جنگوں میں غیر معمولی مائت ہے، پہلوانوں کی لڑائیوں کو داستانوں اور قصوں میں رواج دینے کا سہرا کافی حد تک شاہنامہ فردوسی کے سر ہے، فارسی اور اردو داستانوں پر شاہنامہ کا بہت بڑا اثر پڑا ہے، رستم پہلوان تھا اور مفرد جنگ کیا کرتا تھا حریف کو قتل کرتا یا زندہ گرفتار کرتا، رستم اور سہراب میں تنہا ہی جنگ ہوئی تھی اس زمانہ میں وہی بڑا اور طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا تھا جس کے پاس زیادہ پہلوان ہوتے تھے۔ پہلوانوں ہی کے بھروسے پر بادشاہت کی جاتی تھی۔

پہلوان بھی لڑائی طور پر اپنے زبردست ہوتے تھے کہ ایک ہی گمز کے وار سے کوہ بدن ہاتھی کو مار ڈالتے اور ایک گھونسے سے شیر کو ہلاک کر دیتے۔

جب جنگ کے لئے دونوں فوجیں بالکل تیار ہوتی تو نقیب میدان میں آتے اور اپنے پہلوانوں کی تعریف کرتے، اور پہلوانوں کو دعوتِ رزم دیتے، نقیبوں کے آنے سے قبل میدان کو خس و خاشاک سے صاف کیا جاتا تھا۔

”صف آرا ہوا، جانبین کے نقیبوں نے لقابت کی دلاورانِ جانبین فرط شجاعت سے جھومنے لگے۔“

”میدانِ رزم خار و خاشاک سے پاک و صاف کیا گیا نقیبان بلند آواز نے پہلوانان جنگ گزار و مبارزان تہور شعور کو حرب و قتال کے واسطے بلایا۔“

کسی لشکر کا ایک سردار میدان میں آتا اور اپنے لئے حریف طلب کرتا، جنگ کا قاعدہ یہ تھا کہ جب پہلوان میدان میں آتا اور اپنے حریف کو دعوتِ مبارزت دیتا تو طرف ثانی سے آواز کے ساتھ ہی پہلوان سامنے

آتا اور اس میں تاخیر کو باعث توہین سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی بڑا سردار میدان میں جاتا تھا تو اس کے ساتھ تھوڑی دور تک بطور مشالعت بقیہ سردار جایا کرتے تھے۔

”شاہزادہ بشوکت تمام دبیریت مالاکھام میدان کا متوجہ ہوا، شاہزادہ حسن اور شاہزادہ حیدر اور جمیع سردار واسطے مشالعت اس شاہزادہ فنک شوکت کے مرکبوں سے پیادہ ہو کے جلو میں چلے، شاہزادہ برادر وں اور سردار وں کو رخصت کر کے میدان میں گیا۔“

جب دونوں سردار رو برو آجاتے تھے تو اپنی، اپنے نسب کی اور اپنے بادشاہ کی تعریف کرتے تھے یعنی رجز خوانی میں مصروف ہوتے تھے، رجز کا بیان مرثیوں میں خاصا شان و شکوہ کے ساتھ سامنے آتا ہے بوستان میں رجز کو عموماً نظم ہی میں پیش کیا گیا ہے۔

”سر سے پائیک دریائے آہن میں غرق مرکب برق و شش پر سوار مانند اژدہا ہے
دمان و شیر غران میدان میں آ کے اس طرح رجز خوانی کی ہے

منم آں دلاور کہ دوز کیسے	زخم آسمان را بروئے زمیں
چہ زال چہ رستم چہ افراسیاب	ز تیغ شود زہرہ ہر یک آب
کنم از غضب گر لفظ بر سپہر	زدہشت فتنہ لرزہ ہر جرم مہر
بتخیر کردن چو بندم میان	بہ نیزہ را بیم از آسمان

رجز خوانی کے بعد ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے تھے، جنگ عموماً نیزہ بازی سے شروع ہوتی تھی، نیزے گر جانے پر تلواریں نکلتی تھیں جب تلواروں سے بھی کوئی مغلوب نہیں ہوتا تو گرز بازی کی ابتدا ہوتی تھی، اس پر بھی فیصلہ نہیں ہوتا تو گھوڑوں سے اتر کر کشتی یعنی گاؤ زوری میں مصروف ہوتے تھے، طاقتور پہلوانوں میں گاؤ زوری کئی روز تک چلتی تھی، بالآخر ایک سردار دوسرے کو ہاتھوں پر حمل کر لیتا تھا، اور زمین پر دے مارتا تھا۔ جس طرح حضرت خالدؓ اور ہریر کے مقابلہ کا بیان اس سے پیشتر نقل کیا جا چکا ہے اس طرح کے مقابلے بڑے آرام سے ہوتے تھے دراصل ان میں پہلوانوں کی قوت بازو کو آزمایا جاتا تھا، کیونکہ ان مقابلوں میں کئی روز لگ جاتے تھے اس لئے پہلوان ساتھ میں آرام بھی کرتے تھے، میدان جنگ ہی میں قالیچہ کھوا کر پہلوان کو کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے بعد پہلوان پھر جنگ میں مشغول ہو جاتا تھا۔

اگر دونوں سردار راضی ہوتے تو یہ مقابلہ رات میں بھی ہوتا تھا کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر مشعلیں روشن کی جاتی تھیں اور ان مشعلوں کی روشنی میں پہلوان کشتی لڑتے تھے۔
 بہرام نے تمام شب شانہراہ عالی نسب سے کشتی کی اور جانبین سے ہنر ہائے مردانہ ظاہر ہوئے۔

بعض اوقات میدان میں ایک سردار کے بجائے کئی کئی سردار آتے ہیں حریف کے لشکر سے بھی ہر ایک کے مقابلے کے لئے الگ الگ سردار باہر نکلتے ہیں، غزوہ بدر میں کفار کے لشکر سے جنگ شروع ہونے پر عتبہ، اشیبہ، اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے اور حریف طلب کئے، ان کے مقابلے کے لئے لشکر اسلام سے حضرت حمزہؓ، حضرت عبیدہؓ اور حضرت علیؓ گئے بالترتیب مقابلہ ہوا، ایسے ہی ایک مرتبہ جمشید کے حکم سے دس نفر میدان رزم میں آئے اور انھوں نے حریف طلب کئے۔

اول لکھا جا چکا ہے کہ جنگ سے قبل میدان کو صاف کیا جاتا تھا تاکہ مقابلہ کے وقت گرد و غبار نہ اڑے لیکن جنگ کے دوران جب میدان میں خاک اڑتی اور غبار چھاتا تو مشکیزوں سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا۔ ان پہلوانوں کی جنگ کے دوران دونوں فوجیں مستعد رہتی تھیں کیونکہ کسی بھی سردار کے ہارنے پر اس کا بادشاہ جنگ مغلوبہ کا حکم دے سکتا تھا۔ جنگ مغلوبہ کے وقت دونوں فوجیں ایک دوسرے پر حملہ کر دیتیں اس وقت سوائے بزن بزن اور بکش بکش کے اور کوئی آواز نہ آتی، نیزے لہراتے، تلواریں لہو بکھیرتیں، تیروں کی بارش ہوتی، غرض کہ عجیب قیامت کا منظر ہوتا۔

”القصۃ اس قدر جنگ مغلوبہ واقع ہوئی اور منہگامہ قیامت کبریٰ برپا ہوا کہ بحر صدائے چٹا چٹا شمشیر کے دوسری آواز کان میں نہ آتی تھی اور وہ میدان کا زلزلہ مثل لالہ زار زخمیوں کی کثرت سے معلوم ہوتا تھا، سروں کی بارش ہو رہی تھی، لاشوں کا انبار لگا تھا، گھوڑے بے سوار دوڑ رہے تھے، زخمیوں کو روند رہے تھے ایک سمت نقاب دار سیہ پوش قیامت کرتا رہا تھا دوسری طرف نقابدار سرخ پوش نے حشر کا عالم برپا کر رکھا تھا ادھر صاحبقران اکبر فلک قد پہلوانان تہمتن کے سروں کو قلم کر رہے تھے غرض کہ یہ حال تھا کہ باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ، بھائی کو بھائی نہ پہچانتا تھا۔“

تاریخ میں اس طرح کی جنگوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں مسلمانوں کے آنے تک ہندوستان میں مفرد جنگوں کا انداز کم ہو گیا بلکہ اس عہد میں اس کی چند مثالیں ہی ملتی ہیں عام طور پر جنگ مغلوبہ ہی ہو کرتی تھی۔ فتح کے بعد شکست خوردہ فوج کے فوجی فراہ اختیار کرتے اور کچھ گرفتار ہوتے، اگر قتار شدہ لوگوں کو دست و پا بستہ قید خانوں میں بھیج دیا جاتا، عورتوں کی عزت و حرمت کی جاتی انھیں خود مختار کر دیا جاتا کہ وہ چاہے جہاں جائیں۔ بعض قیدی عورتوں کو کینز و خواص کے زمرے میں شامل کر لیا جاتا۔

سطور بالا میں جس طرح کی جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ باقاعدہ آدابِ حرب کے ساتھ لڑی جاتی تھیں، ان میں حریفوں کی رضامندی کو پورے طور سے مد نظر رکھا جاتا تھا یعنی جب دل چاہے کوس رزمی بھاؤ اور مقابلہ کرو اور جب لڑنے کا ارادہ نہ ہو تو طبل باز گشت بجواؤ اور جنگ موقوف کرو، پھر جب ارادہ ہو مسیدان کا رزار کو آراستہ کر لو۔

بعض اوقات ایک لشکر دوسرے پر شب خون بھی مارتا تھا، شب خون کا مطلب ہے کہ ایک بادشاہ بغیر اطلاع کئے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں دوسرے کی خوابیدہ فوج پر حملہ کر دے، جنگ کے تمام اخلاقی آداب اور ہندو بھی ضابطوں کے باوجود شب خون مارنا جنگی رسومات کے خلاف تصور نہیں کیا جاتا تھا شب خون میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد بے دریغ قتل ہو جاتے تھے ایسی حالت میں حملہ آور کو اکثر فتح بھی ہو جاتی تھی کیونکہ سوئی ہوئی فوج بوکھلاہٹ میں اچھی طرح مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔

”نصف شب کے وقت اس نے سات ہزار سوار کی جمعیت سے بے خبر امیر
مجاہد الدین کے لشکر پر شب خون مارا۔۔۔۔۔ جب چار طرف لشکر میں ایک شور
مثیل شور محشر برپا ہوا امیر مجاہد الدین کی بھی غش سے آنکھ کھلی اور پوچھا
یہ کیا ہنگامہ ہے ایک غلام نے کہا ظاہر کسی دشمن نے اس وقت ہمارے
لشکر پر شب خون مارا ہے۔۔۔۔۔ بعد ازاں واسطے روشن کرنے مشعل و
مہتاب کے حکم دیا گیا“

جبکہ رات کو پہریدار طلبہ یعنی پہرہ دیتے تھے۔

”آج کی شب جمشید کے دل میں یہی خیال پکا کہ ہم خود لشکر کا طلبہ دیں گے“

کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی بادشاہ کو میدانِ جنگ میں اپنی شکست نظر آتی اور اس کا شہر

قریب ہوتا تو وہ میدان سے فرار اختیار کر کے قلعہ بند ہو جاتا، شہر کے دروازے بند کر دیئے جاتے اور زیرِ فہیل شہر موجود دشمن کی فوج کا فہیل کے اوپر سے مقابلہ کیا جاتا، تیر و کمان، فلاخن، منجینیق، بندوقیں اور توپیں وغیرہ جیسے آلاتِ حرب ایسے ہی وقت میں زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ اس طرح کے محاصرے برسوں چلتے تھے، یہاں تک کہ شہر میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی تھیں۔ اور مجبوراً محصور بادشاہ صلاح کر لیتا تھا، یا کبھی حریف ہی شہر کی فہیل کو توڑ کر اندر داخل ہو جاتا تھا اور شہر کے اندر جنگ کرتا تھا۔

”لشکرِ جمشید کا بلائے بیدریاں کی مانند شہر میں در آیا اور خفہ و بیدار کو قتل و غارت کرنا شروع کیا۔“

بیانِ جشن میں ہم لکھ چکے ہیں کہ بادشاہوں کے یہاں جشن منانے کے لئے کسی بہانے کی ضرورت ہوتی تھی، جنگ میں فتح حاصل کرنے سے زیادہ خوشی کا موقع اور کیا ہو سکتا تھا اس لئے فتح کے بعد بافتِ جشن منایا جاتا تھا، امرا اور خواتین محلِ بادشاہ کو نذریں پیش کرتے تھے، بادشاہ انھیں انعامات سے نوازتا تھا، محفلِ رقص و سرود منعقد ہوتی تھی سب کی تفریح کا سامان فراہم کیا جاتا تھا، فتحیاب بادشاہ کی فوج اور رعایا کا ہر آدمی خوشی مناتا تھا۔ بوستان میں جگہ جگہ بیانِ رزم میں فتح کے جشن کا ذکر بھی کیا گیا ہے، صاحبقران اکبر نے جب جمشید خود پرست پر فتح پائی اس موقع پر داستانِ نگار لکھتا ہے:-

”قصہ کوتاہ صاحبقران اکبر نے صورتِ فتح آئینہ مراد میں جلوہ گر دیکھی، درگاہِ ایزدی میں شکر کا سجدہ ادا کیا اور فرحناک اور شادمان داخلِ خیمہ معلیٰ ہوئے سلاطین نامدار و امراء عالی وقار نے نذریں گزارئیں۔“

”الغرض اسی وقت اپنے لشکر کے سرداروں کو بلا کر حکم دیا کہ تم آج کی رات اپنے اپنے خیموں میں بزمِ نشاط و طرب آراستہ کرو، اور مہوشانِ گلزار کے رقص و سرود کا تماشا دیکھو۔“

محفلِ نشاط کے لئے رقص و سرود کا انتظام جنگ کے میدان میں ہی رہتا تھا، دار الخلافہ پہنچ کر پھر جشن کا اہتمام کیا جاتا تھا، مجلسِ راکِ خواتین خوشیاں مناتیں اور فاتح کو نذریں پیش کرتیں۔ بادشاہ بھی انھیں انعام سے نوازتا تھا۔

حرم سرا

دربار کی آرائش و آراستگی اور شان و شوکت کو دیکھنے کے بعد حرم سرا کی تصویر نگاہوں کے سامنے آتی ہے جو ہنگامت شاہی کی رہائش گاہ کے علاوہ حرم شاہی میں داخل دیگر خواتین کے رہنے کی جگہ بھی ہوتی تھی اور جہاں وہ اپنے اپنے مرتبے اور بادشاہ کی نظر میں اپنی محبوبیت کے مطابق رہتی تھیں، بادشاہوں کی حرم سرا میں بے شمار عورتیں ہوا کرتی تھیں، آئین اکبری میں شاہی حرم سرا کا ذکر کرتے ہوئے ابوالفضل نے لکھا ہے کہ پانچ ہزار عورتیں وہاں رہا کرتی تھیں، اس سے زیادہ قابلِ توجہ خلجی سلطان نصیر الدین ابن سلطان غیاث الدین کی حرم سرا ہے جس نے حسین عورتوں کا ایک شہر آباد کیا تھا جہاں گھر لکھا ہے :-

”بعد ازاں اس نے پندرہ ہزار عورتیں اپنے محل میں اکٹھا کر کے عورتوں کا ایک شہر آباد کیا جہاں اسے کسی حسین عورت کے بارے میں معلوم ہوتا اس کو ہر حیلہ سے لے آتا تھا“

یہی حال دوسرے بادشاہوں کی حرم سرا کا تھا یہ بات صرف ہندوستان کے بادشاہوں ہی میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے مسلم اور غیر مسلم بادشاہوں کے یہاں بھی تھی اور دوسرے ممالک کے سلاطین کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے :-

”حرم سرا میں اس کثرت سے لونڈیاں باندیاں تھیں کہ سلاطین کو باضابطہ شادی کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی“

یہ سلاطین عثمانیہ کی حرم سرا کا حال ہے جہاں ۱۵۲۰ء کے بعد صرف تین سلطانوں نے باضابطہ عقد کیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں کنیزوں کی اولاد کو ناجائز نہیں سمجھا جاتا تھا، ہندوستان کے مسلم حکمران یہ روایت صرف اپنے ساتھ ہی نہیں لائے بلکہ یہاں کے ہندو راجاؤں کو بھی ایسا ہی پایا، جن کے محلوں میں بے شمار رانیاں ہوتی تھیں، اگرچہ ہندوؤں میں دوسری شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا رہا ہے لیکن حکمران طبقہ پر اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں تھی، مغلیہ عہد میں بھی ہندو راجاؤں کے حرم کی یہی صورت تھی، اکبری عہد میں ماروار طے کے راجہ اودے سنگھ کی رانیوں سے چھتیس اولادیں تھیں، جہانگیر کے برادر نسبئی راجہ بھگوان داس کے گھر کے راجہ مان سنگھ کی پندرہ سو بیویاں تھیں، عالمگیری عہد کے مشہور

راجپوت منصب دار راجہ جسونت سنگھ کی وفات پر اس کی چٹا پر آٹھ رانیاں ستی ہوئیں۔

خوبصورت، حسین اور فنکار خورتوں کی اتنی بڑی تعداد میں موجودگی بادشاہت کے لئے صرف جذباتی تسکین کا ہی ذریعہ نہ تھی بلکہ اس سے شاہانہ ثروت کا بھی ایک طرح سے اندازہ ہوتا تھا اس لئے کہ غلام، کنیزیں، خواہیں اور باندیاں بادشاہ کی حرم سرا میں گزرنے والی زندگی کے ان لوازمات کا حصہ تھیں، جن سے بادشاہ کی صرف جسمی زندگی وابستہ نہیں تھی اس کا تعلق اس نفسیاتی تسکین سے بھی تھا جو بہت سی اچھی چیزوں پر قبضہ و تصرف کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملکی اور مالی معاملات اور دوسرے اہم مسائل کی وجہ سے بادشاہ کا ذہن جس اعصابی تناؤ کا شکار رہتا تھا یہ اسے کم کرنے کا ایک مؤثر وسیلہ تھا لیکن ہر موقع پر یہ سوچنا شاید مناسب نہ ہوگا اس لئے کہ نصیر الدین شاہ گجرات کی زندگی میں ہم ایسا کوئی واقعہ، سانحہ، یا اہم جوئے نہ سہلہ نہیں دیکھتے جس کے نتیجے میں اس کی ضرورت پیش آجائے وہاں تو یہ صرف شاہانہ جاہ و ثروت کا حصہ نظر آتا ہے۔

مذہبی طرز پرانے بھی اس طرح کے تصورات کو کسی نہ کسی سطح پر عام کرنے کی کوشش کی ہے راجہ اندرا اور اس کی پریاں اس کی سب سے نمایاں مثال ہے، رن واس کے تصور سے ہم قدیم ہندو راجاؤں کی زندگی کو بھی خالی نہیں پاتے، کھا جاراؤ، کوتارک اور بعض دوسرے مقامات کے مندر اس کی بہت نمایاں شہادتیں ہیں، قدیم مصر، یونان، ہنمانشی تہذیب اور قدیم ایران میں بھی یہ رجحان اور اس کی مثالیں مل جاتی ہیں، یہ شاہی ادارے کے لوازمات میں سے رہا ہے۔

مغلوں میں جب تک کمپ لائف کا تصور رہا، اس وقت کی صورت حال صرف عیش پرستانہ اندازِ نظر سے تعلق رکھتی ہے اور بات اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ بابر یہ عیش کو عالم دوبارہ نیست۔ لیکن جب مغل سلطنت باقاعدہ قائم ہوئی اور ہندوستان جیسے ملک میں قائم ہوئی جس کے ساتھ قدیم سے آتی ہوئی بہت سی روایتیں وابستہ تھیں، راجپوت دور کی کہانیاں، گپت اور موریہ عہد کی داستانیں اور ہندوستان کے قدیم مندروں میں موجود دیوتاؤں اور دیو کنیائیوں اس کا اثر کسی نہ کسی معنوں میں مغلوں کی اس زندگی پر بھی پڑا جنہیں ہم خلوت کردوں سے تعبیر کرتے ہیں۔

حرم سرا مردانے سے الگ بنائی جاتی تھی، جہاں بہت سخت پہرہ ہوتا تھا کوئی شخص بجز خواجہ سراؤں کے حرم سرا کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا اگر کوئی قریبی رشتہ دار جانا چاہتا تو پہلے اسے بادشاہ کی طرف

”مخلدار نے حسب الحکم محل سرا میں مردانہ کر دایا اور اس مصور کو صحن باغ میں
بادشاہ کے پاس لے گیا۔“

مخلدار شاہی معمولات سے متعلق قلعہ کا محافظ اور ملازمان شاہی کا افسر اعلیٰ ہوتا تھا۔
حرم سرا کے کمینوں کو تین طبقات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، بیگمات یعنی بادشاہ کی منکوحات، شاہزادیاں
اور کنیزیں۔

حرم سرا میں بیگمات کا احترام بطور خاص کیا جاتا تھا چونکہ یہ بادشاہ کی بیاتہ بیویاں ہوتی تھیں اور انھیں
کی اولاد آگے چل کر سلطنت کی وارث بنتی تھی، بادشاہ سے ان کو قرابت بھی زیادہ ہوتی تھی اور ان میں سے بیشتر
کیونکہ بڑے امراء و سلاطین یا ہندوستان میں صاحبان ریاست کی بیٹیاں یا قریبی رشتہ دار ہوتی تھیں اس
لئے بادشاہ خود بھی ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کا اعزاز و احترام گویا رعب و داب شاہی کا ایک حصہ تصور
کیا جاتا تھا، محل میں بیگمات کو وہی مرتبہ حاصل ہوتا تھا جو دربار میں بادشاہوں یا شاہزادوں کو حاصل تھا،
داستانوں میں بیگمات کا ذکر کم ہی ہوتا ہے کیونکہ داستان نگار کی نظر کامرکز تو شاہزادیاں ہوتی ہیں جو قصہ کو آگے
بڑھاتی ہیں اس لئے داستانوں کی حرم سرا میں بیگمات اور بچے شاذ ہی نظر آتے ہیں۔ مہموں شادی بیاہ جیسی نوعیت
کے موقع پر ہی داستان نگار کی توجہ بیگمات کی طرف جاتی ہے درمیان قصہ ضرورتاً ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔
شروع سے آخر تک شاہزادیوں کا ذکر ہوتا ہے اور جب یہ شاہزادیاں بیگم کا مرتبہ حاصل کر لیتی ہیں، تو
داستان ختم ہو جاتی ہے۔ ”بوستان خیال“ میں دو بیگمات کا تذکرہ قدرے تفصیل سے کیا گیا ہے اول ملکہ
عالیہ خاتون جو سلطان اسماعیل کی بیگم اور صاحبقران اکبر معزالدین کی والدہ ہیں۔ دوسری بیگم شاہنامہ خورشیدی
میں ملکہ ماہ سیاہ ہیں جو صاحبقران اعظم اور صاحبقران اصغر کی والدہ ہیں۔ یہاں پھر وہی بات آجاتی ہے کہ دونوں
کا ذکر بھی صاحبقرانان داستان کی ولادت یا رسم کتخدائی کے موقع پر کیا گیا ہے۔ اور ان مقامات پر ان کی بیگماتی
حیثیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ ان کا ذکر اس لئے کیا جاتا ہے کہ یہ شاہزادوں کی مائیں ہیں۔

مذہب اسلام میں بیک وقت چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن بعض مسلمان بادشاہ اس
حد کو بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ ہندوستان کے مغل حکمرانوں میں تقریباً سبھی نے چار سے زیادہ نکاح کئے، بابر
سات شاہزادیوں کو اپنے نکاح میں لایا، اکبر کے گیارہ بیویاں تھیں۔ جہانگیر کے نکاح میں اٹھارہ شاہزادیاں
آئیں۔ اس روایت کو بعد کے بادشاہوں نے بھی جاری رکھا لیکن یہ بات قابل بیان ہے کہ ان بیگمات میں

۴۲
اپسی رشک و حسد کم ہوتا تھا بلکہ وہ اسی کو اپنے لئے اعزاز سمجھتی تھیں کہ اس مرتبے کو پہنچیں، ملکہ عالیہ خاتون کو تو اس بات پر فخر تھا کہ اس کے شوہر کے حرم میں بہت سی عورتیں تھیں اس فخر کے پیچھے یہ بات بھی دبی ہوئی ہے کہ قانون قدرت یہی ہے کہ بادشاہ ایک سے زیادہ عورتیں رکھے۔

» عالیہ خاتون نے کہا میرا شوہر عجب صاحب طالع ہے کہ قریب بیس نازنینوں کو کنیزی میں لیا ہے کہ جو ہر ایک دختر بادشاہ ہے الّا ملکہ عالیہ خاتون نے مشکیں مود و محفل روشن چہرہ کی نہایت عزت کی اور وہ بھی ہر امر میں رعایت کرتی تھیں کیونکہ زن اول عالیہ خاتون تھی۔

» ملکہ نے کہا اے پدر شاہزادے نے ان سب عیش و عشرت کیا تو میں نے کیا کہا کہ اب کچھ کہوں گی بلکہ جس امر میں رضائے پروردگار ہے میں بھی اس میں راضی ہوں۔

زن اول کا لفظ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عام طور پر بادشاہ کی پہلی منکوحہ کو دوسری بیگمات کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ عزت و احترام حاصل ہوتا تھا یا زن اول وہ کہلاتی تھی جسے بادشاہ زیادہ عزیز رکھتا تھا یا جو ولی عہد کی ماں ہوتی تھی، اسے ملکہ کلاں بھی کہتے تھے۔
اگرچہ بیگمات کو محسرا کے اختیارات حاصل ہوتے تھے لیکن وہ بھی بادشاہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بلا نہیں سکتی تھیں۔

» بادشاہ نے خواجہ اسد سوداگر کے طفیل دوبارہ زندگی پائی، بادشاہ کے بانوے خانہ یعنی شاہ بانو نے عہد کیا کہ میں خواجہ اسد کو محل سرا میں ضرور بلاؤں گی۔

عہد کرنے کا مطلب ہے کہ اسے عام اختیار نہیں تھا، عہد اسی جگہ کیا جاتا ہے جہاں کچھ رکاوٹ ہو۔
جب کوئی محل میں آتا تھا خواہ مرد ہو یا عورت تو ملکہ اسے انعام سے بھی نوازتی تھی۔ ابن بطوطہ کی بیوی جب محمد بن تغلق کے محل میں گئی تو اسے ایک ہزار روپے، سونے کے جڑاؤ کپڑے اور ہار اور زر دوزی کتان کے کرتے، زر دوزی رشیم کا خلعت اور کپڑے کے کئی تھان دیئے گئے اسی طرح "بوستان" میں جب شاہزادہ آرد شیر بلباس زنان اپنی خالہ کے ہمراہ محل سرا میں گیا۔

”ملکہ کلاں نے بطریقِ رونمایک عقدِ مروارید مجھے دی اور نہایت خاطر مدارات سے بٹھایا۔“

کسی امیر یا وزیر کی بیوی یا دختر اگر بیگم سے ملنے آئے اور وہ اسے روکنا چاہیں تو اس کا شوہر واپس بلانے کی حرأت نہیں کر سکتا خواہ وہ کتنے ہی عرصہ محل میں قیام کرے۔

”جب تک مرضی مبارک ہو اپنی خدمت میں رکھئے، بلکہ عین خود سال دو سال کے بعد

اس سے مل جایا کروں گا۔“

مذکورہ اقتباس سے ایک اوزنکتہ سامنے آتا ہے کہ اس زمانہ میں سال دو سال بیوی سے دور رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ بلکہ ایک عام سی بات تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ کو بہتات سر کرنے کے لئے دور دراز ملکوں میں جانا پڑتا تھا، آمد و رفت کے ذرائع محدود تھے، تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں، اس لئے ایک مہم سے فارغ ہونے ہی میں برسوں لگ جاتے تھے، اگرچہ بادشاہ کا حرم سفر میں ساتھ ہوتا تھا لیکن اس کی تعداد محدود ہوتی، حرم کے تمام افراد کو ساتھ لے جانا بھی ناممکن تھا، بادشاہ کے ساتھ اس کی کچھ بیویاں یا کنیزیں ہی ہوتی تھیں، امرا یا سپاہی تنہا اپنے گھروں پر سب کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ یہ قاعدہ بھی تھا کہ بعض لوگ روانگی کے وقت اپنی بیویوں کو آزاد کر دیتے تھے یعنی طلاق دے دیتے تھے تاکہ وہ دوسری شادی کر سکیں، مرد جس جگہ جاتے تھے، وہاں کی عورتوں سے تعلق قائم کر لیتے تھے، ہندوستان میں اس طرح آزاد کرنے کا رواج نہیں تھا بلکہ ہندو تہذیب میں عورت کی دوسری شادی بہت بری سمجھی جاتی تھی، ایسی حالت میں جب بیگمات برسوں کے لئے اپنے شوہروں سے جدا ہو جاتی تھیں حرم سرا میں پوشیدہ طور سے برائیاں پیدا ہوتی تھیں، جنسی آسودگی کے لئے خواتین ناجائز طریقے اختیار کرتی تھیں، ”بوستان“ میں ملکہ غاشیہ اسی قبیل کی عورت ہے۔

”ملکہ غاشیہ کا قاعدہ کلیہ تھا کہ اپنے لشکر کے بیشتر جوانان پر شہوت و مجردان قوی لگنا

کو بہر حیلہ و بہانہ محل سرا بلاتی تھی اور ان سے حسب دل خواہ فعل بد کرواتی تھی۔۔

۔۔۔۔۔ ہر گاہ ان کی جنر دی مردی میں فرق آجاتا پھر ان کو زندہ نہ رکھتی تھی۔“

یعنی محل کی یہ خواتین اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لئے اس شخص کا سلسلہ حیات ہی قطع کروا دیتی تھیں۔

کبھی کبھی بیگمات سے بھی زیادہ رتبہ بادشاہ کی ماں کو حاصل ہوتا تھا، محل کے اندر اور باہر سب ہی اس کی عزت کرتے تھے، اکثر ایش بادشاہ کے درباری کاموں میں بھی دخیل ہوتی تھیں۔ الیتمش کی بیوہ شاہ ترکان نے اپنے لڑکے سلطان رکن الدین فیروز شاہ کے عہد میں سلطنت کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی تھی،

فرمان بھی وہی جاری کرتی تھی۔ ابن بطوطہ نے محمد تغلق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا تھا، ایک مرتبہ جب وہ سفر سے واپس آئی تو بادشاہ خود اس کے استقبال کے لئے گیا۔^{۱۵۱}

”جب وہ دارالخلافہ واپس آئی تو بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور گھوڑے پر سے اتر پڑا جب وہ پانچویں سواری ہوئی تو اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اس وقت سب لوگ دیکھ رہے تھے۔“^{۱۵۲}

مغل بادشاہ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ بے حد احترام سے پیش آتے تھے، ”بوستان“ کے شاہزادے بھی اپنی ماؤں کا انتہائی احترام و اکرام کرتے ہیں۔^{۱۵۳}

”شاہزادہ قائم الملک با اضطراب تمام مہدیہ سے نکل کے اپنی مادر کے استقبال کو سر راہ کھڑے ہوئے، بعد ساعت ملکہ ماہ جہاں سیدہ خاتون بنت سید اعزالدین کے سواری آئی، شاہزادہ قائم الملک اس سواری کے ہمراہ ہوئے اثنائے راہ میں شاہزادہ رکن الملک بھی پہنچے اور عزت تمام اس سواری کو محل میں داخل کیا۔“^{۱۵۴}
خورشید تاج بخش کا معمول تھا کہ صبح کو اپنی والدہ ماجدہ کے پاس سلام کے واسطے جایا کرتا تھا،^{۱۵۵} ملاحظہ ہو اس وقت کی تعظیم جب وہ بیمار ہوا اور ماں اس کے پاس آئی۔^{۱۵۶}

”اور تین بار فرزند دلبند کی بلا گرداں ہوئی ہر چند شاہزادہ کے جسم نازن میں طاقت نشست و برخاست کی نہ تھی باز ہم مادر بزرگوار کو تعظیم دی اور با وازنا تو ان کہا آپ نے کس واسطے تکلیف کی اب میں فضل الہی سے اور جناب حکیم صاحب کی توجہ سے تندرست ہوں۔“^{۱۵۷}

محل سرا میں ماں کے بعد بادشاہ کی دایہ کا بہت احترام کیا جاتا تھا کیونکہ بادشاہ خود اسے ماں کی جگہ سمجھتا تھا، دایہ کا ذکر رسومات ولادت کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔ دایہ وہ عورت ہوتی تھی جو شاہزادہ یا شاہزادی کو دودھ پلاتی تھی، اکبر نامہ بیگم کی ماں کی طرح عزت کرتا تھا اپنی عقل و دانش کی وجہ سے یہ سلطنت کے معاملات میں کافی دخیل ہو گئی تھی، اکبر کو اس نے دودھ پلایا تھا، جہانگیر اپنی رضاعی ماں کے بارے میں لکھتا ہے :-
”ذی قعدہ کے مہینے میں قطب کو کہ کی والدہ رحمت انردی میں پیوست ہو گئیں۔“
انھوں نے مجھ کو دودھ پلایا تھا اور میری والدہ کی جگہ پر تھیں، بلکہ ماں سے بھی زیادہ

مہربان رہیں، میں نے بچپن سے انھیں کی گود میں پرورش پائی، میں اپنے کاندھے پر ان کا جنازہ لے کر کچھ دور تک گیا اور ان کی وفات سے ایسا رنج و الم طاری ہوا کہ کچھ روز تک نہ کھانے اور نہ لباس تبدیل کرنے کی خواہش ہوئی۔

”بوستان“ میں دایہ کو یہی مقام حاصل ہے، تمام شاہزادے اور شاہزادیاں اپنی دایہ کا احترام کرتے ہیں جب معزالدین کی دایہ اس کی کتھ رانی کے جشن میں آتی ہے۔

”دایہ شاہزادہ ذی جاہ نے جوشِ محبت اور غلبۂ الفت سے شاہزادہ کو گلے سے لگایا اور پیشانی و رخسار کے متواتر بوسے لئے، شاہزادہ معزالدین بھی کثرتِ محبت سے مثلِ مادر کے دایہ سے ملا۔“

”بوستان“ میں شاہزادی کے کردار کے ساتھ ایک دایہ موجود ہے جو شاہزادی کے مزاج اور کام میں اس کی ماں سے زیادہ ذخیل ہوتی ہے، ہر معاملہ میں شاہزادی کی مدد کرتی ہے اسے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وقت پٹرنے پر شاہزادی کو ڈنٹ سکے یا کسی غلط بات سے روک سکے، کفار میں ایک دایہ ایک شاہزادہ کو اس طرح نصیحت کرتی ہے۔

”خمرانہ دایہ ملعونہ بھی ملکہ کی خلوت گاہ میں پہنچی اور اس قظامہ نے بزبان تلخ ملکہ سے کہا او ناشدنی عشق باز ننگ خاندانِ سلاطین خبردار اگر بارگرتوئے عشق و محبت کا لفظ نکالا یا کسی مرد غیر کو مجلسِ امیں بلایا پھر یاد رکھ کہ قیدِ راجی میں گرفتار کروادوں گی اس معنی کا شکر خداوند اوقیانوس کی جناب میں بجالا کہ میں نے اس قصہ بد انجام کی خبر تیرے والدین کو نہیں کی ورنہ مجلسِ امیں قیامتِ عظیم برپا ہو جاتی حتیٰ کہ کوئی کینز و خواص زندہ نہ رہتی۔“

شاہزادیوں سے بادشاہ یا ملکہ براہِ راست کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ ان کی دایہ کے ذریعہ ہی کہلاتے تھے، اور اسی طرح شاہزادیاں بھی دایہ کی معرفت بادشاہ یا ملکہ تک اپنی بات پہنچواتی تھیں۔

”ملکہ نے یہ سن کے کہا اے دایہ میری مادر سے میری طرف سے کہہ کہ یہ کتھ رانی مجھ کو منظور نہیں، تم عبت زحمت نہ کرو، اور اگر اس امر میں مجھ کو زیادہ عاجز کرو گی تو میں اپنے کو ہلاک کروں گی، دایہ اس بات پر برہم ہوئی اور نصیحت کرنے لگی۔“

داستان میں بعض جگہ تو دایہ کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ وہ شاہزادی کے والدین سے پوشیدہ اسے نکاح کرنے کی اجازت بھی دے دیتی ہے، ملکہ نامہید اور خسر و شیر دل والدین سے پوشیدہ شاہزادہ خورشید تاج بخش کی مدد سے ملتے ہیں اور ملاقات ہونے پر ملکہ کی دایہ کہتی ہے کہ اگر مرضی مبارک ہو حضور اسی وقت برضا مندی طرفین ملکہ نامہید کا خسر و شیر دل سے نکاح کر دیں، ہم دو چار زن و مرد شہادت کے واسطے کافی ہیں۔ دایہ اس بات کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ والدین سے مشورہ لیا جائے۔

شاہزادیاں دایہ کا احترام تو کرتی ہی تھیں ان سے خائف بھی رہتی تھیں۔
 ”اے گیسو بریدہ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے کیا اس سید روزگار سے عشق بازی کرنا چاہتی ہو؟“

ملکہ کچھ خائف سی ہو کر کہتی ہے۔

”اے دایہ جان خفا نہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ جس کو نجات دی ہے اس کو اپنے ماتھے سے قتل نہ کروں۔“

ان چند مثالوں سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ حرم سرا میں دایہ کی کس قدر عزت ہوتی تھی، اسے کتنا بڑا مرتبہ حاصل تھا۔

داستان میں حرم سرا کی روح رواں شاہزادیاں ہوتی ہیں جو قصہ کو آگے بڑھاتی ہیں اور جن کی حرکات و سکنات ہی قصہ کے اجزاء خاص ہوتے ہیں، دوسری صاحبِ رتبہ خواتین کی طرح شاہزادیوں کے بھی الگ الگ محلات ہوتے تھے جہاں ان کی خدمت کے لئے کنیزیں موجود رہتی تھیں، بیرون شہر ہر شاہزادی کا ایک باغ ہوتا تھا جس میں وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ جاتی اور کئی کئی روز وہاں گزارتی تھیں، باغ میں قیام کیلئے محل بنا ہوتا تھا لیکن شاہزادیاں بغیر بادشاہ کی اجازت کے وہاں نہیں جاسکتی تھیں۔

حیرت ہے کہ مشرقی تہذیب میں خواتین پر ایک طرف اتنی پابندی تھی کہ وہ کسی نامحرم کی تصویر نہ دیکھ سکتی تھیں اور دوسری طرف تمام شاہزادیاں عشق کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے مطلوب کو باغ یا محل میں بلا کر اس سے بوس و کنار کا بازار گرم کرتی ہیں۔ دراصل شاہزادیوں کی یہ آزادی قصہ کے لئے ناگزیر ہے کیونکہ جب تک دونوں طرف آتش عشق نہیں بھڑکے گی، قصہ آگے نہیں بڑھے گا اس لئے قصہ گو اگر یہ کہتا ہے کہ ”شریف زادیاں بجز خانہ پدر و مادر اور کہاں رہتی تھیں؟“ تو ایک مقام پر یہ بھی کہہ دیتا ہے۔

۱۸ ضعیف اجل گرفتہ دیوانی ہوئی ہے کہ ایک غیر مرد کی صورت کی تعریف

ملکہ کے روبرو کرتی ہے ۴۲

اگر کوئی دوسرا ان کے مطلوب کا نام ان کے روبرو لے دیتا تھا یا اس کی محبت کا ذکر کر دیتا تھا تو شرم سے غنچہ ہو جاتی تھیں۔

اگرچہ یہ بات مسلم ہے کہ عورت مرد سے زیادہ عیاش ہوتی ہے لیکن وہ حیا و لحاظ کا دامن بہت کم ہی چھوڑتی ہے۔ مرد جلد باز اور بے صبر ہوتا ہے، عورت ضبط کرنے کی قوت رکھتی ہے۔

”جب شاہزادے نے ملکہ سے قصہ صحبت کیا، ملکہ نے کہا اے شاہزادے مجھ کو

میرے وطن لے چلو اور میرے پدر سے میری خواستگاری کرو، وہ مجھ کو بھنت

تم کو دیے گا اور اس طرح اگر چاہتے تو مجھ کو منظور نہیں، شاہزادے نے بجا چاری

قبول کیا،

وہ والدین کی اجازت اور خاندان کی عزت کو اولیت دیتی تھیں۔

”آپ ہی غور فرمائیے کہ اگر میرے والدین یہ خبر موحش سنیں گے کہ زہرہ لپٹا

بے اجازت ہماری ظلم کشی کے ساتھ ہم بستر ہوئی کس قدر طول آزرده ہونگے۔

یہ اس تہذیب کی پروردہ شہزادیاں ہیں جہاں کسی شاہزادے کا بھی غرقہ کے نیچے کھڑا ہونا باعث رسوائی سمجھا جاتا تھا۔ جہاں شاہزادیاں نامحرم سے بچنے کے لئے اپنے کو ہلاک کرنے کا عزم کرتی تھیں۔

اس درجہ پوشیدگی اور پردہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انھیں محل کے قید خانوں میں رکھا جاتا تھا بلکہ یہ ہے

محکم میں بالکل آزاد ہوتی تھیں، اپنے باغوں میں سیر کے لئے جایا کرتی تھیں، اگر خواہش ہوتی یا والدین نے

یاد کیا تو ان سے ملاقات کے لئے چلی گئیں۔ شاہزادیاں جب باغ میں جاتی تھیں، تو بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، ان

کی آمد سے قبل باغ میں خواجہ سرا آتے تھے تاکہ اگر کوئی شخص محل میں آگیا ہو تو اسے نکال دیں، چاروب کش

باغ کو خس و خاشاک سے پاک و صاف کرتے تھے، فرائش آگرایوان کو فرش پاکیزہ سے مزین کرتے تھے، پھر کنبز بس آتی تھیں تمام باغ کے مکانات کو راستہ کرتی تھیں، درختوں کو بھی اطلس و زر لہفت سے منڈھا جاتا تھا طلبِ حوض تحتِ مکلف پچھتا اور جب شاہزادی کی سواری آتی تھی تو صدرِ اناز نینان سیم اندام و رویہ صاف بستہ ایستادہ ہو جاتی تھیں، نہایت تجمل و شوکت کے ساتھ شاہزادی تختِ رواں پر سوار ہو کر باغ میں داخل ہوتی تھی۔ باغ میں پہنچ کر وہ اپنی ہم سنوں کے ساتھ کھیلتی، کبوتر و فاختہ کا شکار کرتی، بٹھے صحرا میں ہرن وغیرہ کے شکار کے واسطے جاتی تھیں۔ اس طرح کئی کئی روز باغ میں گزار دیتی اور یہ بات بھی نہیں کہتی کہ بادشاہ اس کے بس مشغلے سے غافل رہتا ہو :-

”حوران ملک ہمارے سلام کے واسطے نہیں آئی ملک نے کہا پانچ روز سے حوران ملک سیر باغ کے واسطے گئی ہے۔ ملک غنتر برہم ہوا اور کہا اب وہ شوخ دیدہ ایسی مطلق العنان ہو گئی کہ پانچ یا پانچ دن برابر باغ میں رہتی ہے۔“

حرم سرا میں شاہزادیاں اور بیگیاں مختلف تفریحی کھیل کھیل کرتی تھیں مثلاً شطرنج، چوسر وغیرہ۔
معموری کا بھی شوق رکھتی تھیں، خوبصورت جانوروں کو بھی محل میں پالا کرتی تھیں بہرن پالنے کا عام طور
پر رواج تھا۔ ٹوٹے پالنے اور انھیں پڑھانے کا رواج قدیم زمانہ سے ہے کئی داستانوں میں ٹوٹے کی مدد سے
قصہ آگے بڑھتا ہے۔ "بوستان" میں بھی ہندوستان کے بادشاہ کی دختر روپ سنگار کو ٹوٹوں کا بہت شوق ہے
کئی ہزار ٹوٹے اس کے محل میں موجود ہیں اور چار سو بہن انھیں تعلیم دینے کے لئے لو کر رہیں تاکہ ان کو حکایات
رنگین اور غزل و دودھ سے کا سبق دیں۔

محل میں شاہزادیوں کے لئے کتب خانہ بھی ہوتا تھا جس کی دیکھ بھال کے لئے کنیزوں ہی میں سے کوئی ایک دروغہ مقرر ہوتی تھی یہ غرض کہ ہر طرح کا عیش و آرام اور آزادی شاہزادیوں کو حاصل ہوتی تھی ان کے محل کی آرائش و خوبصورتی بھی اپنی مثال آپ تھی :-

”صاحبقران نے اس صنعت و ترکیب اور آرائش وزینت کا محل دیکھا کہ ہوش
بجا نہ رہے یعنی قطع نظر مکانات وسیع و رفیع کے بلائے اشجار متعدد دانہار
وجیٹمہائے آب شیریں جاری تھے اور۔۔۔۔۔۔ مکانات کے درو دیوار میں

ایسے نقش و نگار تھے کہ ہر مکان بجائے خود صفحہ مانی و از رنگ کا حکم رکھتا تھا۔

حرم سرا میں سب سے زیادہ تعداد کنیزوں یا لونڈیوں کی ہوتی تھی، یہ ہزاروں کی تعداد میں حرم سرا میں رہتی تھیں، آئین اکبری میں ابو الفضل نے پانچ ہزار کے قریب لکھا ہے، یہ مروج کا زمانہ تھا، ظہد زوال ہی میں احمد شاہ ابدالی کو حضرت محل کے جہیز کے ساتھ چار سو کنیزیں دی گئیں، برنیر کنیزوں کے بارے میں لکھتا ہے: ”محل میں مختلف نسلوں سے متعلق رکھنے والی دو ہزار عورتیں ہیں جن کے الگ الگ مناصب اور معمولات ہیں ان میں سے کچھ بادشاہ کی خدمت گار ہیں، کچھ ہیگمات اور شاہزادیوں کی اور کچھ حرم سرا کی مختلف خدمات پر مامور ہیں، ہر خدمت گار کا اپنا علیحدہ ایک کمرہ ہے اور ہر بارہ کنیزوں پر ایک خواص نگرانی کرتی ہے جسے ان کنیزوں ہی میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔“

اسی تعداد اور ایسے ہی مراتب کے ساتھ کنیزیں ”بوستان“ کے شاہی محلات میں موجود ہیں۔ داستان نگار ایک شاہزادی کی کنیزوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ ”ایک ہزار کنیزیں ماہر و اور خواص سنبل موسم ہر ملکہ محبوبہ کی ہم بازی کے واسطے معین تھیں۔ ان میں حبشیہ بھی ہیں اور ترکیہ بھی۔ محسرا میں صالی اور محافظت کے فرائض عام طور پر کنیزان حبشیہ انجام دیتی تھیں۔ جو کنیزیں پہرہ دستی تھیں انھیں کنیزان چوکی یا پاسدار کہتے تھے۔ کنیزان محل بیشتر خوبصورت ہوتی تھیں، ان میں بعض کو بادشاہ یا شاہزادوں کی خاص عنایت بھی حاصل ہوتی تھی جو بادشاہ کے محل میں آجانے کے بعد ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی تھیں، بادشاہ بھی انھیں نظر التفات سے دیکھتا تھا، یہاں ایک بات اور واضح کر دینا مناسب ہے کہ اسلام میں خریدی ہوئی کنیزوں کو اپنے تصرف میں لانا جائز تھا اس لئے مسلمان حکمران کافی تعداد میں اپنے حرم میں کنیزیں رکھتے تھے، داستان نگار خود اس نکتہ کی وضاحت کرتا ہے:۔

”پھر وہ صاحبقران نامدار کی کنیزان خاص کا حکم رکھتی ہیں اور کنیزوں کا تصرف میں آنا شرعاً و عرفاً کسی طرح ممنوع نہیں ہے۔“

مغل بادشاہان ہند اور نوابین اودھ کے حرم کنیزوں سے بھرے ہوئے تھے، داستان میں بھی تمام شاہزادے بے شمار کنیزوں سے ہم صحبت ہوتے ہیں، طاسم کی ہر نازنین شاہزادے کی کنیز کا درجہ رکھتی ہے اور شاہزادہ ہر ایک سے مخلط ہوتا ہے اور یہ نازنین اس بات کو باعث فخر سمجھتی ہیں۔

محل سرا میں بادشاہ اور شاہزادوں کی خدمت کنیزوں ہی کے ذمہ ہوتی تھی، جب شاہزادہ منہ ہاتھ دھو کر جاتا ہے تو یہ سیلا پچی اور آفتابہ لے کر حاضر ہوتی ہیں۔ غسل کے وقت یہ کنیزیں کہیہ ہائے زرکار اور طاسر کے زیریں لے کر حمام میں پہنچتی ہیں اور شاہزادہ کے بدن کو مل جل کر نہلاتی ہیں۔

”صاحبقران نے ان سے فرمایا میں آج غسل ترقیبی نہیں کرنے کا چند آفتابوں سے نہلا دو۔“

”غمرہ ملک نے لنگ بستہ نہایت تکلف و سلیقہ سے صاحبقران خورشید مرتبت کو نہلایا۔“

شام کے وقت محل رقص و نغمہ آراستہ ہوتی تھی اور بادشاہ، شاہزادے سونے کے لئے بستر پر دراز ہو جاتے تھے تو کنیزیں اس کے گرد پہرہ دیتی تھیں۔

”کنیزیں بطریق چوکی پلنگ کے گرد وپٹیں جمع تھیں۔“

کچھ پانوں سہلانے کی خدمت انجام دیتی تھیں۔

”اور موافق معمول آخر شب سو رہا کنیزیں کمال ادب و سلیقہ سے نوبت نبوت پانوں سہلاتی رہیں۔“

بادشاہ یا شاہزادے ہی کنیزوں کی صحبت سے فیض حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے امرا بھی انھیں کے نقش قدم پر چلتے تھے، بیویاں اگر عذر کرتیں تو ان کی خواہشوں کو تصرف میں لگاتے، شاہزادوں یا امرا کے ان افعال پر ان کی بیگمات معترض نہیں ہوتی تھیں، لیکن بعض حساس خواتین اس امر کو برا سمجھتی تھیں، ملکہ رضیہ سلطان جو ایک پاک دامن صاحبِ عصمت و عفت شاہزادی ہے جب عالم خواب میں صاحبقران صغیر کو قمر سیاہ سے عیش کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو خواب ہی میں کہتی ہے۔

”او مرد عیش دوست بدنیت طلسم کشا ہونا آسان مگر قوت مبزہ حاصل ہونی مشکل فرقہ انسان کو مشکل ہے آیا اس حال سے بھی تجھے کسی رہنمائے آگاہ کیا ہے یا نہیں کہ یہ قمر سیاہ تیری زیرِ مشق و منظور ایک لولی طلسم یعنی زنِ رقا و مطربہ ہے، حیف صد کہ تیرے مانند جوان با قدر و منزلت ایسی مبتذل، کم مرتبہ عورت سے ہم آغوش ہو۔“

رضیہ سلطان کا یہ طنز ذہن کو اس طرف بھی منتقل کرتا ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر طلسم کشا سے متعلق یہ بات کہتے وقت مصنف کے ذہن میں جہاندار شاہ کی لال کنوار اور محمد شاہ کی اودھم بانی رہی ہوگی، ادب و لحاظ یا خوف کی وجہ سے چاہے بادشاہ پر کوئی اعتراض نہ کر سکے لیکن ادنیٰ درجہ کی عورت کا مرتبہ شاہی تک پہنچنے کا قساق سب کو تھا۔

کنیز کی حیثیت بہر حال خدمت گار کی ہے، طلسم بھیض میں ملکہ روشن گہر کا مرتبہ صاحبقران اکبر کی چار ازواج کے بعد کنیزی میں آتا ہے تو وہ برہم ہوتی ہے۔

”مجھے اپنا مرنا قبول ہے لیکن کنیزی اور پرستاری سے نامزد ہونا منظور نہیں، یہ امر میرے حق میں اچھا ہو یا بدتر مجھ کو اس لفظ کے سننے کی تاب نہیں ہے“

اس طرح زیرہ لقا اپنے مرشد سے کہتی ہے۔

”یہ زیادہ تر کاہش دل کی بات ہے۔۔۔۔۔ کہ حسب احکام بانیاں طلسم اور

حسب سرشتہ طلسمی طلسم کشا کی زمرہ کنیزوں میں شمار کی جاؤں گی اور کنیز و

خواص کی جو توقیر و آبرو ہوتی ہے وہ حضرت کے ضمیر انور پر روشن ہے“

کنیزوں کا زیادہ تعلق بیگمات سے رہتا تھا اس لئے وہ اپنی بیگم کی بہت عزت کرتی تھیں، بیگمات بھی ان پر مہربان رہتی تھیں، موقع بموقع انھیں انعامات سے نوازتی تھیں، انھیں نوازشات کی وجہ سے کنیزیں ملکہ کو مجازی حساد سمجھتی تھیں۔

”اے ملکہ آفاق آپ ہماری خدائے مجازی ہیں“

اور ملکہ کی جوتیاں کھانے کو بھی تیار رہتی تھیں۔

”ہمیں کفش کاری کرنا خاص ملکہ آفاق کا منصب ہے دوسرے کی مجال نہیں،

کس واسطے کہ وہ ہماری ولی نعمت ہیں تعزیر دیں“

وقت پڑنے پر ملکہ کی حفاظت کے واسطے دشمن سے مقابلہ کے لئے آمادہ رہتی تھیں۔

”خواصوں نے عرض کیا اے ملکہ خواہاں اگرچہ ہم نے اپنے ہاتھ سے فی الحقیقت

کد و تک نہیں تراشا، مگر دشمن کے سر تراشنے میں حتی الوسع قصور نہیں کریں گے“

ملکہ کے لئے جان بھی قربان کرنی پڑ جاتی تو دریغ نہیں کرتیں۔

مسلمانوں کے ہندوستان آنے کے بعد پردہ بہت سخت ہو گیا، یہ مردوں کی طرف سے خواتین کیلئے پابندی نہیں تھی بلکہ شریف عورتیں خود اس بات کو پسند نہیں کرتی تھیں کہ کوئی غیر مرد انھیں دیکھے مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نور جہاں ہواخوری کے لئے محل کے کوٹھے پر ٹہل رہی تھی کہ کسی راہ گیر نے اسے دیکھ لیا، غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، اسی وقت تیغ نکال کر راہ گیر کو ختم کر دیا، جہاں آرا بیگم نے اسی جرم میں ایک شاعر صیدی طہرانی کو شہر سے نکالنے کا حکم دیا تھا، ابو الفضل نے حرم سرا کے گرد پہرے کے متعلق لکھا ہے :-

”حرم شامی کے اندرونی حصے میں با عظمت عورات بطور پاسبان مقرر ہیں.....“

حصار حرم کے باہر خواجہ سراؤں کا پہرہ ہے اور ان سے مناسب فاصلے پر باؤف

اور قابل اعتماد راجپوتوں کا ایک گروہ پاسبانی کا کام انجام دیتا ہے، راجپوتوں کے

بعد حصار کے دروازوں پر بھی جفاکش و راست باز پاسبان پہرے کے لئے مقرر ہیں

ان نگہبانوں کے علاوہ حصار کے بیرون چاروں طرف مرا۱۱ احدی و دیگر اہل فوج

مرتبہ بمرتبہ نگہبانی کرتے ہیں۔^{۱۵}

ایسے ہی پہرے کو دیکھ کر برنیر کہتا ہے کہ قریب قریب ناممکن ہے کہ وہ انسان کو نظر آسکیں۔^{۱۶}

”ہوستان خیال“ میں بھی پردے کی یہی سختی نظر آتی ہے، خورشید لقا اس وجہ سے صاحبقران اصغر کے

روبرو نہیں آتی کہ اس نے والدین سے اجازت نہیں لی ہے جبکہ خورشید صاحبقران کی ملک خاص تھی۔^{۱۷}

شاہزادے سے گفتگو کے وقت درمیان میں پردہ حائل ہوتا ہے، ملکہ محفل افروز شاہزادے کے سامنے آنے

سے قبل نقاب افگندہ ہوتی ہے، بیگمات اس وقت تک کسی کے سامنے نہیں جاتیں جب تک اپنے شوہر

سے اجازت حاصل نہ کر لیں۔^{۱۸}

”بغیر رضامندی یا بے اجازت مالکِ نفس کے کسی غیر کے روبرو پردہ ہونا

صاحبانِ عفت و عصمت سے بعید ہے۔“^{۱۹}

صاحبقران اکبر کے حریف جمشید خود پرست کی بیوی بھی پردہ کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ داستان نگار

ہر مذہب و ملت کی عورت کا مرد نامحرم کے روبرو جانا خلافِ شرع سمجھتا ہے۔^{۲۰} یہ بیگمات اگر کبھی ٹوا بے کے لئے

قیدیوں کو کھانا کھلانے جاتی ہیں تو اول قیدیوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھوا دی جاتی ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے

^{۱۵} آئین اکبری جلد اول ص ۷۵، ^{۱۶} سفرنامہ برنیر ص ۵۴، ^{۱۷} ۳۲۹ ج ۵، ^{۱۸} ۵۵۲ ج ۱، ^{۱۹} ۴۳ ج ۱، ^{۲۰} ۵۷

۴۳ ج ۱، ۴۶ ج ۱، ۴۶ ج ۱، ۴۶ ج ۱، ۴۶ ج ۱، ۴۶ ج ۱، ۴۶ ج ۱، ۴۶ ج ۱، ۴۶ ج ۱، ۴۶ ج ۱

سلطان رکن الملک نے صرف اس وجہ سے بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ اس نے مردانہ لباس پہن کر مسیحا بننے میں مقابلہ کیا جس سے اس کے قد و قامت پر ناخموں کی نظر پڑی۔ حرم سرا میں پردہ کا یہ عالم ہے کہ جب اس سالہ بدرمیر محل میں جاتا ہے تو نو سالہ شاہزادی حجرہ میں مخفی ہو جاتی ہے۔

صرف خواتین ہی اپنے پردہ کا لحاظ نہیں رکھتیں بلکہ مرد بھی ان کے پردے کا خیال کرتے ہیں۔
 ”دیوانہ ہوا ہے خبردار ایسی حرکت نہ کرنا ہمارا یہ منصب نہیں کہ اپنے ولی نعمت کی ناموس کو دیکھیں“

”تم مجلس میں پردہ کرو، اسالوط نے پردہ کروایا اور انکو اندر مجلس کے لیے گیا“

رضنا محرم سے پردہ کا ذکر داستان میں ہر جگہ موجود ہے۔

حرم سرا میں کسی تہوار یا خوشی کے موقع پر جو جشن کئے جاتے تھے ان کی رونق بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، تمام بیگمات اور شاہزادیاں اس میں ہمہ تن مصروف و مسرور نظر آتی تھیں، کبھی یہ بادشاہ یا شاہزادہ کی فتح پر جشن مناتی تھیں اور کبھی اپنے محل میں بادشاہ کو دعوت دیتی تھیں۔ نور جہاں نے شاہ جہاں کی فتح کی خوشی میں جشن کی محفل منعقد کی تھی اور سب کو انعامات سے نوازا تھا۔ جہانگیر کے لئے بزم دعوت کا اہتمام کیا تو پورے محل میں چراغاں کیا تھا۔ ایسے موقعوں پر مجلس میں قہقہے و سرور کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، کنیزیں نقلیں پیش کرتی تھیں، طرح طرح سے دل بہلایا جاتا تھا، جشن کا تفصیلی ذکر تفریحات کے ذیل میں کیا گیا ہے۔

(ب)

معاشی حالات

کیفیتِ شہر۔ ملبوسات۔ زیورات و جواہرات۔ اشیائے
 خورد و نوش اور آدابِ دسترخوان۔ تفریحات۔ جشن۔
 کیندرہ بازی۔ شطرنج۔ مینا بازار۔ قصہ گوئی۔ نفتالی۔
 چوگان بازی۔ شکار۔ عرس اور میلے۔ درباری مسخرہ اور
 اخلاقی اقتدار۔ اعتقادات۔ رسم و رواج۔

ہر دور کا ادب اپنے عہد کی تہذیب اور زندگی کا عکاس ہوتا ہے اور اپنے دور کی عصری حسیت کو پیش کرتا ہے جس کا انداز کم و بیش زندگی کے ہر شعبہ میں دکھائی دیتا ہے، اس حقیقت کو وہ لوگ بھی فی الجملہ تسلیم کرتے ہیں جو ادب برائے ادب کے قائل اور اس کا رشتہ ذہنی اور زندگی سے زیادہ کتاب اور لغت سے جوڑنا چاہتے ہیں بقول ڈاکٹر محمد حسن "انفرادی ذہن بھی بالآخر سماجی زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے اور وہ ادیب بھی جو اپنی نفسیاتی الجھنوں کی عکاسی کرتے ہیں دراصل زندگی ہی کے عکاس ٹھہرتے ہیں۔" جب ہم کسی عہد کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کی کتابوں سے ہماری رسائی صرف بیشتر سیاسی موضوعات تک ہوتی ہے جس کی روشنی میں ہم اس زمانہ کی زندگی کی معاشرت و معیشت کو بھی ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے قدیم مورخ اس عہد کی تہذیب کو مختلف دائروں میں رکھ کر سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے نہ صرف یہ کہ اس کی صحیح تصویر سامنے آجائے بلکہ اس کا اپنے زمانہ اور اس دور میں گزاری جانے والی زندگی سے رشتہ بھی اپنے داخلی اور خارجی عوامل کے ساتھ واضح ہوتا چلا جائے جسے دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی مورخ اس عہد کی تہذیب و تمدن پر روشنی نہیں دے ڈالتا وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس دور کے سماجی حالات کیا تھے، لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کے رہن بہن کا انداز کیا تھا، وہ کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، ان لوگوں میں کیا برائیاں اور کیا اچھائیاں تھیں اور کن معاشرتی اقدار کی وجہ سے وہ طبقوں میں تقسیم ہو جاتے تھے سماج کی ان باتوں سے دوسرے نغلوں میں تہذیبی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے اس عہد کے ادب کا مطالعہ کرنا پڑیگا، ادب اپنے عہد کی زندگی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔

کسی معاشرے کی زندگی کے منفرد اور مجموعی خدوخال کو دیکھنے کے لئے فنون لطیفہ میں فن تعمیر اور دستکاری کے نمونے بھی کام آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مدد اس زمانے کے ادب پاروں سے ملتی ہے تمام تہذیبی اور سماجی تاریخیں ادب ہی کے ذریعہ مرتب کی جاتی رہی ہیں خواہ یہ ادب مذہبی ہو یا غیر مذہبی، اس کا تعلق عوام سے ہو یا خواص سے۔ اگرچہ ادب اپنی تخلیقات کی زیادہ تر بنیاد محض اپنی قوت تخیل پر رکھتا ہے لیکن نیم شعوری یا لاشعوری طور پر وہ حقیقی زندگی جو اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کی تخلیق میں شامل ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی قلم کار اپنی اطراف کی دنیا سے صرف نظر کر کے قلم اٹھا ہی نہیں سکتا اس کا مطالعہ اور مشاہدہ ہی تخلیقی فکر و مایوں

کی شکل میں روپ بدل کر سامنے آتا ہے تخیل سے زندگی کی وابستگی کے سلسلے میں ڈاکٹر اجمل اجلی نے رالف فاکسن کے حوالے سے لکھا ہے کہ:-

”ہماری تمام تخلیقات جو قوت متخیلہ سے تعلق رکھتی ہیں ایک ایسی دنیا کا عکس ہیں جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں یہ اپنی دنیا سے ہمارے تعلقات، ہماری محبت، ہماری نفرت اور جو کچھ تاثرات ہم اس دنیا سے حاصل کرتے ان کا نتیجہ ہیں، یہ آب و رنگ، یہ شکل و شباهت، یہ ہوا کے جھونکے، یہ زندگی کی خوشبوئیں، انسانی زندگی کی حیاتی خوبصورتی اور بد صورتی، یہ انسان، عورت و مرد کے یہ خواب و خیالات، فکر و عمل، جن سے ہمارا بھی تعلق ہے یہ ساری چیزیں ادب اور فن کا مواد فراہم کرتی ہیں۔“

ادب میں شاعری ہو یا فکشن، اپنے عہد کی بولتی تصاویر ہر صنف میں نظر آتی ہیں لیکن بمقابلہ شاعری کے فکشن میں مفصل بیان کرنا ایک موقع اکثر زیادہ ملتا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شاعری کا دائرہ وسعت بیان کیلئے تنگ ہے۔ مثنوی میں بہت کچھ سمیٹ لیا جاتا ہے لیکن اوزان و بحر و قوافی کی قید بیان کو زیادہ دور اور دیر تک نہیں لے جاتی، اس کے برعکس افسانوی ادب کی مخصوص صنف داستان بحر ذخار ہے جو پوری کائنات کو اپنے اندر سمونے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اصناف ادب میں داستان وہ واحد صنف ہے جس میں معاشرے کی زیادہ واضح تصویریں نظر آتی ہیں، ناول یا افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعہ کو بیان کرتا ہے جس کا تعلق ہمارے ارد گرد کی زندگی سے ہوتا ہے اور اس کے کردار ہیں اپنے جیسے لگتے ہیں اس لئے وہ ہمیں اپنی زندگی کے مسائل سے زیادہ قریب نظر آتے ہیں لیکن کسی ایک ناول یا افسانہ بے سماج اور تہذیب کے کسی ایک پہلو پر تو روشنی پڑ سکتی ہے مکمل تاریخ مرتب نہیں کیا جاسکتی، تہذیب کی عکاسی کے وقت وہ آئینہ نہیں بن سکتے اس کے برعکس کوئی بھی ایک داستان فرد اور اس کی زندگی از ولادت تا وفات، اس کے اطراف کا معاشرہ، معاشرہ کی رسم و رواج، رہن رہیں کے طریقے، آداب و اعتقادات وغیرہ کو بڑی وضاحت سے پیش کر دیتی ہے، یہی ایک داستان سے اس کے عہد کی تہذیب و تمدن کی واضح تصویر بنائی جاسکتی ہے مثلاً سحرالبیان، گلزار نسیم، فسانہ مجائب اگرچہ چھوٹی چھوٹی داستانیں ہیں لیکن ہر ایک اپنے عہد کی عکاس ہیں، بقول ڈاکٹر محمد حسن:-

”یہ ہمارے تمدن کی ابتدائی تصویریں ہیں اور انہی کے بل بوتے پر ہم اس دور کے تمدنی خاکے مرتب کر سکتے ہیں اس دور کی تاریخ کوئی تذکرہ اس سے زیادہ سچی اور واضح تصویر پیش نہیں کر سکتا۔“

داستان نگار کا مقصد اگرچہ صرف ایک مشقیہ قصہ بیان کرنا ہوتا ہے لیکن اس قصہ کے ساتھ جو ایک پورے معاشرہ، ایک تہذیب چلتی ہے وہ صرف طبقہ اعلیٰ کی زندگی کو پیش نہیں کرتی بلکہ ماہ زندگی کے مرقعے شامل ہوتے ہیں، داستان کے بڑے اور بنیادی

کرداروں کی تعداد چند ہوتی ہے، ایک شاہزادہ، ایک شاہزادی، ان کے علاوہ ایک آد
بادشاہ یا وزیر زادہ، لیکن داستان کی باقی بھیر کا تعلق اس دنیا ہی سے ہوتا ہے جو عوام
کی نمائندگی کرتی ہے، غلام، کینزیں، سپاہی وغیرہ سماج کے عام طبقہ سے ہی
تعلق رکھتے ہیں۔ خود داستان نگار کوئی بادشاہ یا شاہزادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک معنی
میں اس کا تعلق طبقہ عوام ہی سے ہوتا ہے۔ وہ دربار شاہی میں قصہ ضرور سناتا
ہے، لیکن دن، رات کا بیشتر وقت عام لوگوں کے ہی درمیان گزرتا ہے۔ ان کے
ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، انہیں کی طرح باتیں کرتا ہے، وہی چیزیں کھاتا پیتا ہے، وہی
رسم و رواج جو عام زندگی میں رائج ہوتے ہیں اور اس کے گرد و پیش میں جن کی جتنی
جاگتی تصویریں سامنے آتی رہتی ہیں اس کی زندگی میں بھی شامل ہوتی ہیں، ایسی
حالت میں یہ لازمی ہے کہ اس کے قصے میں غیر شعوری طور پر اس کے اطراف
کی زندگی میں مل ہو جائے وہ دربار کی تفریح و مزاج سے ہم آہنگی کے لئے داستان
کے بنیادی کرداروں کو بادشاہوں جیسا زرق برق لباس پہنا دیتا ہے اور ان شاہی
کرداروں کو قلعوں کے اندر رنگینوں میں غرق کر دیتا ہے کیونکہ اس کے سننے والے
بادشاہ یا امیر کو پھٹے حال غلام یا سپاہی کی کہانی سننے سے چنداں دلچسپی نہیں ہے
تو داستان سن کر دن بھر کے سیاسی مسائل سے تھکے ہوئے دماغ کے لئے فرحت
و انبساط اور سکون کا سامان فراہم کرنا چاہتا ہے اور عام لوگ بھی اپنی تکلیف دہ
زندگی کے قصے سننا پسند نہیں کرتے تھے وہ بھی قصوں کی رنگین دنیا میں پہنچ کر
اپنی زندگی سے فرار چاہتے تھے۔ بادشاہوں کا داستان سننے کا سبب فرحت و سکون
کے حصول کے ساتھ ان کی عیش دوستی اور لذت پرستی بھی ایک حد تک تھا اسی لئے
داستان گوا اپنے قصوں میں شاہزادوں اور شاہزادیوں کے رومان پر در واقعات کو لطف
لے لے کر بیان کرتا ہے لیکن جب محلوں میں رہنے والے یہ شاہی کردار زندگی کی
مختلف تقریبات منعقد کرتے ہیں تو ان کی رسوم وہی ہوتی ہیں جو عوام میں رائج ہیں۔
یا جب کسی مشکل سے دوچار ہوتے ہیں تو عام آدمی کی طرح دعا کے لئے خاتقا ہوتے
اور مزاروں پر جاتے یعنی داستانوں کے یہ بڑے کردار بھی ایک منرل پر آکر اسی عوامی زندگی
کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کا نمائندہ خود داستان گو ہوتا ہے۔

”بوستان خیال“ اگرچہ بادشاہوں اور شاہزادوں کی ہزم اور ہزم کی داستان ہے شاہانہ زندگی کی رنگینیوں کو بیان کرنا داستان گو کا بنیادی مقصد ہے لیکن وہ خود محل میں نہیں رہتا، نہ وہ کسی شاہی خاندان کا فرد ہے، اس نے محل کی زندگی کے بارے میں سنا ہے اور دربار کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قلعہ معنی کی کچھ سنی اور کچھ دیکھی ہوئی ان باتوں کو عام شہری زندگی کی روشنی میں قلمبند کیا ہے اس لئے اس کی اس طویل داستان میں عوامی زندگی بھی جا بجا نظر آتی ہے۔ اس میں اس کے عہد کے دلی والے، اس عہد کی دلی اور اس کے تہذیبی مرتبے اس طرح موجود ہیں جیسے یہ دلی کی تہذیبی تاریخ ہے۔ حیرت ہے کہ ڈاکٹر گیان چند نے یہ بات داستان کے کس حصہ کو پڑھ کر کہہ دی کہ ”بوستان خیال“ میں شاید ہی کسی عوامی کردار کا ذکر ہوئے ڈاکٹر صاحب کا یہ دعویٰ بھی میرے خیال میں مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ”داستان گو عوام کی زندگی بیان کرنے پر قدرت نہ رکھتے تھے عوامی زندگی سے واقف نہ تھے انہیں صرف اپنا علم دکھانا مقصود تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اپنے علم کی نمائش بھی داستان گوئی کا مقصد تھا لیکن یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ ایک شخص ان دیکھی دنیا کی تصویر کشی کر رہا ہو اور اپنے اطراف کی دیکھی بھالی زندگی کے بیان پر قدرت نہ رکھتا ہو یا اس سے ناواقف ہو۔

اٹھارہویں صدی ہندوستان کی سیاسی تاریخ کی ایک پُر آشوب صدی تھی ہر صوبے میں انتشار اور بد امنی پھیلی ہوئی تھی دلی کی مرکزی سالمیت دن بدن تحلیل ہوتی جا رہی تھی ہر ایک مہم جو اور اقتدار پسند اب شاہی شہر پر تسلط حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا نظر آتا تھا جس کے لئے لڑائی دلی کی فسیلوں تک پہنچ چکی تھی بلکہ ہم اسے سڑکوں پر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان آئے دن کے بغاوتوں اور حملوں نے اہل دہلی کو پریشان اور بد حال کر دیا۔ لوگ دلی چھوڑ کر فیض آباد، مرشد آباد اور دوسرے مقامات پر جانے لگے۔ دلی میں رہ کر بیٹ بھرتا اور عزت بچانا مشکل ہو گیا ہے

شدہ روز قیامت آشکارا
دل مردم شدہ از غم فکارا
خلایق شد سراسیمہ پریشان
دویدند چار سوی چوں گویے چوگان
پدر را از پیر خبرے نمائند
زن و شوہر جدا ہر سو فتادہ
زنانی ہاکہ در پردہ بمائند
فتادہ از خانہ بیرون سرکشادہ
زن و مرداں شدہ در کوئے و بازار
سراسیمہ پریشاں و دل افکار
خبر از جان و مال کس نہ اندہ
خیال مرگ بردہ لہان شانداہ

دلی والوں کی اس پریشاں حالی کو داستان نگار بھی نظر انداز نہیں کرتا۔

”شباط نے اہل شہر کو بہت پریشان و متردّد پایا یہاں تک
کہ دو دو چار چار آدمی ہر ایک جائے باہم سرگوشی کر رہے
تھے۔۔۔۔۔ ایک نے دوسرے سے کہا اے بھائی اب
اس شہر میں رہنے کا لطف نہیں، بہت جلد اپنے قبائل
کسی جائے بھیج دو تاکہ ناموس کی آبروریزی نہ ہو“۔

دلی کی یہ حالت نادر شاہ کے طوفانی حملے کے بعد ہوئی اس سے پہلے کی دلی دنیا
میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی، ہر طرف رنگینیاں بکھری ہوئی تھیں، اونچی اونچی شاندار
عمارتیں تھیں۔ جگہ جگہ سرسبز و شاداب باغات لگے ہوئے تھے، شہر کے بیچ میں
نہر بہتی تھی، فیض بازار اور چاندنی چوک جیسے بازار تھے، خوش شکل اور خوش
مزاج لوگ اس شہر میں گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، میر نے ایسی ہی دلی کو یاد
کرتے ہوئے کہا تھا۔

دلی کے نہ تھے کوچے اور اق مصور تھے
جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی

ڈاکٹر تنویر احمد علوی کے الفاظ میں ”اس وقت کی دلی اپنی شان و شکوہ اور
تہذیبی و تمدنی امتیازات کی وجہ سے قرطبہ، قیروان، بغداد، قاہرہ، قسطنطنیہ اور
سمرقند و بخارا پر فوقیت رکھتی تھی اور بڑے احترام کے ساتھ اسے حضرت دہلی کہا جاتا تھا“۔

یہ حضرت دہلی "بوستان" کے مولف کے پیش نظر تھی اگرچہ خیال کا وطن دہلی نہیں تھا، تلاش معاش میں اس نے دکن سے دہلی اور دہلی سے بنگال تک سفر کیا، اس نے ہندوستان کے اس عہد کے بڑے شہروں کو دیکھا لیکن مرکز ہونے کی وجہ سے شاہ جہاں آباد اس کے لئے ایک آئیڈیل تھا، یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی شہر کا بیان کرتا ہے تو وہ شاہ جہاں آباد سے مختلف نہیں ہوتا۔

"نہایت وسیع و آباد شہر ہے اور اس شہر کے چالیس دروازے ہیں اور ہر ایک دروازہ سے اقل مرتبہ نصف فرسخ کا بعد رکھتا ہے علاوہ انہیں وہ شہر نہایت حسن خیز ہے اور زن و مرد حسن و جمال سے قطع نظر غنی و صاحب مال ہیں، شہر میں متعدد بازاریں ہیں، اور اس درجہ آباد ہیں کہ ہر ایک بازار میں صرف جوہری جوہری کی چار ہزار دکانیں ہیں، علیٰ ہذا ہزارہ بھی تصور کرنا چاہیے، بنا برآں اہل حرفہ مثل نان بانی، حلوائی، مینوولی، گندھی ستار، لوہار، کھار، عطار وغیرہ کے۔ ہر گلی کوچہ صاف و شفاف، دو طرفہ لائٹن نصب ہیں، پھر کاؤ دونوں وقت ہوتا ہے، خاکروب ہر وقت جاروب ہاتھوں میں لئے خس و خاشاک سے ہر مقام کو پاک و صاف کرتے ہیں، ہنگامہ داد و ستر ہر وقت گرم رہتا ہے، ہر ایک قسم کا صنایع وہاں موجود ہے، ہر قوم و ملت کا آدمی وہاں بسا ہے، تجارت ہزار و ہزار جن میں ہر ایک ملک التجار ہے، ہر وقت ہر ایک شے موجود و مہیا رہتی ہے جس ملک و ولایت کی چیز درکار ہو بکثرت وہاں دستیاب ہو سکتی ہے۔"

یہ داستان کا کوئی تخیلی شہر نہیں بلکہ دہلی کا ہی بیان معلوم ہوتا ہے دہلی میں شہر کے چاروں طرف بہت سے دروازے تھے، اجمیری دروازہ، ترکمان دروازہ، کشمیری دروازہ، لاہوری دروازہ، دلتے دروازہ وغیرہ آج بھی موجود ہیں شہر کے اندر چاندنی چوک، فیض بازار، دو بازار، چاؤڑی بازار، خاص بازار، بازار سیارام

معلیٰ کالا پوری دروازہ ٹھیک چاندنی چوک کے سامنے ہے۔ چاندنی چوک کے علاوہ ”بوستان“ میں اردو بازار بھی ہے لیکن اس کا تعلق لشکر سے ہے ایسے لشکر کے بازار ہی کو اردو بازار کہا جاتا تھا۔

”بوستان“ میں ایسے قصبے بھی ملتے ہیں جہاں کے رہنے والے ہندوستان کے رہقانیوں کی طرح اپنے گھروں میں مکان ضرور بھی نہیں بنواتے بلکہ آفتابہ لے کر قصبہ سے باہر جاتے ہیں یہاں زمیندار بھی رہتے ہیں یہ اور زراعت بھی ہوتی ہے یہ ان قصبوں میں پنکھٹ بھی موجود ہیں :-

رفتہ رفتہ عصر کے وقت ایک ایسے چاہ عمیق پر پہونچا کہ جس کے کناروں پر سنگ لگے رنگارنگ نصب تھے اور زن و مرد پانی بھر رہے تھے “

”اس گاؤں کی عورتیں گھڑے مٹی اور تانبے اور پتیل کے پر رکھے پانی کے واسطے آتی ہیں“

یہ ہندوستان ہی کے گاؤں ہیں، جہاں آج بھی تانبے، پتیل اور مٹی کے گھڑے لیکر عورتیں کنوؤں سے پانی لاتی ہیں خواتین کا یہ عمل یہاں کی تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے اردو و ہندی کے بہت سے شاعروں نے پنکھٹ کے اس رومانی منظر کو دکاش انداز میں نظم کیا ہے، پانی پلانے کو آج بھی ایک کار ثواب سمجھا جاتا ہے اور اس عمل خیر کو غریب گھرانوں میں رہنے والی لڑکیوں کے علاوہ بچوں کی شاہزادیاں بھی کرتی تھیں، داستان نگار نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

”اس ملک میں قدیم الایام سے یہ قاعدہ معین ہے کہ دختران راجہ وغیرہ صاحب مقدر اور ایک ظرف سیمیں یا برنجی خاص اپنے سر پر رکھ کر واسطے آب کشی کے چاہ پر جاتی ہیں اور پانی چاہ کا بایں نیت اپنے اپنے مکان کو لے جاتی ہیں کہ شرع خانہ داری میں اس عبادت سے زیادہ ترک کوئی عبادت نہیں ہر حید صاحب مقدر

ہوں الا اس عمل بزرگ کوئی عورت ناکتخدا پر مہر و انکار نہیں کر سکتی تھی

یہاں پانی لانا گھر گریستی کا سب سے اہم کام نہیں ہے، بلکہ ایک مقدس فریضہ ہے۔ یہ غالباً اس وقت کی یادگار ہے جب ہندوستان کے بعض علاقوں میں پانی بہت مشکل سے حاصل ہوتا تھا اور اس کے لئے بہت دور تک سفر کرنا پڑتا تھا گجرات اور راجستھان کے بہت بڑے علاقہ میں آج بھی یہ حالت ہے۔

”بوستان“ کے شہروں میں مسافروں کے لئے کارواں سرائیں بھی بنی ہوئے ہیں اے اور مکان بھی کرایے پر ملتے تھیں، سفر کرنے کے لئے کرایے پر سواریاں بھی مل جاتی تھیں، لوگوں کو انصاف دلانے اور بے راہ روی کو روکنے کیلئے قاضی کی عدالت اور کوتوالی بھی موجود ہے، اس عدالت اور کوتوالی کا رعایا کے دلوں میں اس قدر خوف بھی ہے کہ حاکم وقت کے خلاف اپنے گھر میں بھی گفتگو نہیں کر سکتے تھے اور اس رعب و راب کا سبب یہ ہے کہ حاکم وقت واجب القتل کو بیچ شہر قتل کرتا ہے تاکہ خدایق شہر عبرت حاصل کرے اور حکمران کا ڈر دلوں میں بیٹھ جائے،

”بوستان“ کا مصنف بادشاہوں کے قصے بیان کرنے کے باوجود اپنے قریب رہنے والے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہاں جن عام لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ”بوستان“ میں ان کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ یہاں تک کہ رعایا کے عام افراد کو صاحبقران اکبر کی بارات کے جلوس میں بھی شریک کیا ہے۔ اس شانہ جلوس میں اگر ایک امیر و کبیر محفلِ رقص و نغمہ میں محو تماشا تھیں تو دوسری طرف صاحبقران کی رعایا کے عام لوگ معیار کے اعتبار سے گانجہ، افیون اور مہانگ کا نشہ کرنے میں مصروف ہیں، اور ٹوائفوں کا ناچ دیکھ رہے ہیں۔

جلوس میں شریک مردوں کی سواری کے لئے اگر گھوڑے، ہاتھی اور اونٹ موجود ہیں تو خواتین کے لئے ڈولیاں، فینسیں، سکھپال، تاجان مرصع نگارے، ہوادار اور محافظے موجود ہیں۔

۱۸۴-۸۹ ج ۲، ۳۲۰ ج ۳، ۸۳۶ ج ۴، ۳۷۷ ج ۳، ۲۹۸ ج ۲، ۵۵۱ ج ۲، ۱۳۹ ج ۲،

۵۶۴ ج ۴، ۱۷۰ ج ۲، ۳۱۲ ج ۹، ۳۷۷ ج ۴، ۱۷۱ ج ۲، ۱۷۱ ج ۲، ۱۷۱ ج ۲، ۱۷۱ ج ۲،

۹ ج ۹، ۲۹۸ ج ۴، ۳۷۷ ج ۴، ۳۷۷ ج ۴، ۳۷۷ ج ۴، ۳۷۷ ج ۴، ۳۷۷ ج ۴،

”لباس دیکھا کہ شیشین میں تخت پر ایک مرد پیرحیاسن سفید لباس زیبی
پہنے زلفوں میں خضاب کئے دانتوں میں مستی ملے، دستار رنگیں برسرا
عطر مالید، سرمہ آنکھوں میں، مالائے مروارید گلے میں، انگشتری کے
جواہر قیمتی ہاتھ میں، پانجامہ کم خواب بیش قیمت سرخ رنگ
ہوس خیر، پالوں میں غارہ ملے ہوئے بالباس تنگ وحیت مثل
شاید یازوں کے ہٹھا ہے“۔

مردوں کے لباس میں کمزور بھی لازمی تھا جس میں تلوار اور خنجر لٹکاے جاتے تھے،
مردوں کے لباس بھی عموماً عورتوں کی طرح زرق برق ہوتے تھے۔ البتہ ان کی بناوٹ میں
فرق ہوتا تھا۔

عورتوں کے خاص لباس پشتوار، کرتی، پاجامہ، دوپٹہ، انگیا، شال، روشالہ،
وغیرہ تھے۔ کینڑوں اور کمہاریوں کے لباس بھی زرتار ہوتے تھے؛ بعض عورتیں برقع
بھی اوڑھتی تھیں۔

زیورات و جواہرات

لباس کی زینت ادھوری رہتی ہے جب تک زیورات سے جسم کو سنوارا نہ جائے
جس طرح مرد اور عورتیں زرتار لباس پہنتے تھے اسی طرح دونوں جواہرات کا استعمال کرتے
تھے۔ آرائش و زیبائش کے لئے دونوں ہی زیورات سے جسم کو سجاتے تھے، لیکن مردوں
کی بہ نسبت عورتوں کے زیورات کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کے زیورات میں ہار اور
انگوٹھیاں خاص تھیں۔ زیورات میں انگشتری، دست بند، سر پیچ، آویزہ، گوشوارہ
گلابند، جوشن، اکون، حلقہ، طلائی، خاتم، پازیبے، خنجال شامل ہیں۔ محلوں
میں رہنے والی کینڑیں اور کمہاریاں بھی زیورات سے خود کو آراستہ کرتی ہیں۔ مثلاً داستان
نگار لکھتا ہے کہ ۱۔

۱۔ ۲۲۰ ج ۱۱، ۲۳۸ ج ۱۲، ۳۴۴ ج ۱۹، ۱۴۲ ج ۱۹، ۴۵۰ ج ۱۹، ۴۱۵ ج ۱۹، ۴۱۵ ج ۱۹
۲۔ ۲۴۱ ج ۱۲، ۲۴۴ ج ۱۲، ۳۹۴ ج ۱۹، ۴۵۰ ج ۱۲، ۳۲۳ ج ۱۲، ۳۹۸ ج ۱۲
۳۔ ۴۸۵ ج ۱۹، ۴۸۵ ج ۱۹، ۳۹۴ ج ۱۹، ۴۱۵ ج ۱۲، ۴۱۵ ج ۱۲، ۴۱۵ ج ۱۲

”کہار یوں کے لباس زرتار، ہاتھوں میں موٹے موٹے کٹرے، جواہر پرشانوں پر پریشان تھیں وہ وشنی راست وچپ تانیں پکڑے زیور لعل والیاس زیب جسم منجر وضع ایسی جیسی سلاطین کے جلوسی ہوتے تھیں۔“

گل میں جو مٹربائیں ہیں وہ ناک میں نتھ، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں اور سگلے میں طوق پہنتی ہیں۔

یہ تمام زیورات طلائی یا نقرئی ہیں اور ان میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ جواہرات کی بے شمار قسمیں ہیں، ابو الفل نے اکبر کے عہد کے جواہرات کے بارے میں لکھا ہے کہ:-
”اگر جواہرات کی حقیقتیں اور ان کی مقدار کی کیفیت لکھی جائے تو ایک مدت دراز درکار ہے۔“

”بوستان“ میں بھی جواہرات کی بہت سی قسمیں ہیں، جن کا ذکر جگہ جگہ آتا ہے مثال کے طور پر یاقوت، فیروزہ، بلور، لعل، لعل رمانی، لعل احمدی، یاقوت رمانی، مروارید، مرجان، عقیق، الماس، زمرد وغیرہ پیش کئے جاسکتے ہیں۔ ان جواہرات کی حفاظت کے لئے محلوں میں باقاعدہ جواہر خانہ بھی ہیں۔
شاہرا دیوں کے سنگار میں سرمہ، نورافشاں، مہندی اور پان کی سرخی بھی شامل تھی۔ آئین اکبری میں جہاں ہندو عورتوں کے سولہ سنگار کا ذکر کیا گیا ہے ان میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ ”بوستان“ کی ایک عروس ملکہ نوبہار گلشن افروز کا سنگار ملاحظہ ہو:-

”ملکہ نوبہار گلشن افروز ایک توحسن خداداد رکھتی تھی دوسرے لباس مکلف عروسی اور زیور گراں بہا سے ایسی ترقی حسن و جمال ہوتی کہ دیکھنے والوں کی جان قربان ہوتی ہے اور دل بہزار اشتیاق صدقے ہوتا ہے رنگینی حنائے دست و پا سردست خورنری پر آمادہ ہے

۱۹۸ ج ۴ ص ۵۰، ۱۹۹ ج ۴ ص ۵۱، ۲۰۰ ج ۴ ص ۵۲، ۲۰۱ ج ۴ ص ۵۳، ۲۰۲ ج ۴ ص ۵۴، ۲۰۳ ج ۴ ص ۵۵، ۲۰۴ ج ۴ ص ۵۶، ۲۰۵ ج ۴ ص ۵۷، ۲۰۶ ج ۴ ص ۵۸، ۲۰۷ ج ۴ ص ۵۹، ۲۰۸ ج ۴ ص ۶۰، ۲۰۹ ج ۴ ص ۶۱، ۲۱۰ ج ۴ ص ۶۲، ۲۱۱ ج ۴ ص ۶۳، ۲۱۲ ج ۴ ص ۶۴، ۲۱۳ ج ۴ ص ۶۵، ۲۱۴ ج ۴ ص ۶۶، ۲۱۵ ج ۴ ص ۶۷، ۲۱۶ ج ۴ ص ۶۸، ۲۱۷ ج ۴ ص ۶۹، ۲۱۸ ج ۴ ص ۷۰، ۲۱۹ ج ۴ ص ۷۱، ۲۲۰ ج ۴ ص ۷۲، ۲۲۱ ج ۴ ص ۷۳، ۲۲۲ ج ۴ ص ۷۴، ۲۲۳ ج ۴ ص ۷۵، ۲۲۴ ج ۴ ص ۷۶، ۲۲۵ ج ۴ ص ۷۷، ۲۲۶ ج ۴ ص ۷۸، ۲۲۷ ج ۴ ص ۷۹، ۲۲۸ ج ۴ ص ۸۰، ۲۲۹ ج ۴ ص ۸۱، ۲۳۰ ج ۴ ص ۸۲، ۲۳۱ ج ۴ ص ۸۳، ۲۳۲ ج ۴ ص ۸۴، ۲۳۳ ج ۴ ص ۸۵، ۲۳۴ ج ۴ ص ۸۶، ۲۳۵ ج ۴ ص ۸۷، ۲۳۶ ج ۴ ص ۸۸، ۲۳۷ ج ۴ ص ۸۹، ۲۳۸ ج ۴ ص ۹۰، ۲۳۹ ج ۴ ص ۹۱، ۲۴۰ ج ۴ ص ۹۲، ۲۴۱ ج ۴ ص ۹۳، ۲۴۲ ج ۴ ص ۹۴، ۲۴۳ ج ۴ ص ۹۵، ۲۴۴ ج ۴ ص ۹۶، ۲۴۵ ج ۴ ص ۹۷، ۲۴۶ ج ۴ ص ۹۸، ۲۴۷ ج ۴ ص ۹۹، ۲۴۸ ج ۴ ص ۱۰۰، ۲۴۹ ج ۴ ص ۱۰۱، ۲۵۰ ج ۴ ص ۱۰۲، ۲۵۱ ج ۴ ص ۱۰۳، ۲۵۲ ج ۴ ص ۱۰۴، ۲۵۳ ج ۴ ص ۱۰۵، ۲۵۴ ج ۴ ص ۱۰۶، ۲۵۵ ج ۴ ص ۱۰۷، ۲۵۶ ج ۴ ص ۱۰۸، ۲۵۷ ج ۴ ص ۱۰۹، ۲۵۸ ج ۴ ص ۱۱۰، ۲۵۹ ج ۴ ص ۱۱۱، ۲۶۰ ج ۴ ص ۱۱۲، ۲۶۱ ج ۴ ص ۱۱۳، ۲۶۲ ج ۴ ص ۱۱۴، ۲۶۳ ج ۴ ص ۱۱۵، ۲۶۴ ج ۴ ص ۱۱۶، ۲۶۵ ج ۴ ص ۱۱۷، ۲۶۶ ج ۴ ص ۱۱۸، ۲۶۷ ج ۴ ص ۱۱۹، ۲۶۸ ج ۴ ص ۱۲۰، ۲۶۹ ج ۴ ص ۱۲۱، ۲۷۰ ج ۴ ص ۱۲۲، ۲۷۱ ج ۴ ص ۱۲۳، ۲۷۲ ج ۴ ص ۱۲۴، ۲۷۳ ج ۴ ص ۱۲۵، ۲۷۴ ج ۴ ص ۱۲۶، ۲۷۵ ج ۴ ص ۱۲۷، ۲۷۶ ج ۴ ص ۱۲۸، ۲۷۷ ج ۴ ص ۱۲۹، ۲۷۸ ج ۴ ص ۱۳۰، ۲۷۹ ج ۴ ص ۱۳۱، ۲۸۰ ج ۴ ص ۱۳۲، ۲۸۱ ج ۴ ص ۱۳۳، ۲۸۲ ج ۴ ص ۱۳۴، ۲۸۳ ج ۴ ص ۱۳۵، ۲۸۴ ج ۴ ص ۱۳۶، ۲۸۵ ج ۴ ص ۱۳۷، ۲۸۶ ج ۴ ص ۱۳۸، ۲۸۷ ج ۴ ص ۱۳۹، ۲۸۸ ج ۴ ص ۱۴۰، ۲۸۹ ج ۴ ص ۱۴۱، ۲۹۰ ج ۴ ص ۱۴۲، ۲۹۱ ج ۴ ص ۱۴۳، ۲۹۲ ج ۴ ص ۱۴۴، ۲۹۳ ج ۴ ص ۱۴۵، ۲۹۴ ج ۴ ص ۱۴۶، ۲۹۵ ج ۴ ص ۱۴۷، ۲۹۶ ج ۴ ص ۱۴۸، ۲۹۷ ج ۴ ص ۱۴۹، ۲۹۸ ج ۴ ص ۱۵۰، ۲۹۹ ج ۴ ص ۱۵۱، ۳۰۰ ج ۴ ص ۱۵۲، ۳۰۱ ج ۴ ص ۱۵۳، ۳۰۲ ج ۴ ص ۱۵۴، ۳۰۳ ج ۴ ص ۱۵۵، ۳۰۴ ج ۴ ص ۱۵۶، ۳۰۵ ج ۴ ص ۱۵۷، ۳۰۶ ج ۴ ص ۱۵۸، ۳۰۷ ج ۴ ص ۱۵۹، ۳۰۸ ج ۴ ص ۱۶۰، ۳۰۹ ج ۴ ص ۱۶۱، ۳۱۰ ج ۴ ص ۱۶۲، ۳۱۱ ج ۴ ص ۱۶۳، ۳۱۲ ج ۴ ص ۱۶۴، ۳۱۳ ج ۴ ص ۱۶۵، ۳۱۴ ج ۴ ص ۱۶۶، ۳۱۵ ج ۴ ص ۱۶۷، ۳۱۶ ج ۴ ص ۱۶۸، ۳۱۷ ج ۴ ص ۱۶۹، ۳۱۸ ج ۴ ص ۱۷۰، ۳۱۹ ج ۴ ص ۱۷۱، ۳۲۰ ج ۴ ص ۱۷۲، ۳۲۱ ج ۴ ص ۱۷۳، ۳۲۲ ج ۴ ص ۱۷۴، ۳۲۳ ج ۴ ص ۱۷۵، ۳۲۴ ج ۴ ص ۱۷۶، ۳۲۵ ج ۴ ص ۱۷۷، ۳۲۶ ج ۴ ص ۱۷۸، ۳۲۷ ج ۴ ص ۱۷۹، ۳۲۸ ج ۴ ص ۱۸۰، ۳۲۹ ج ۴ ص ۱۸۱، ۳۳۰ ج ۴ ص ۱۸۲، ۳۳۱ ج ۴ ص ۱۸۳، ۳۳۲ ج ۴ ص ۱۸۴، ۳۳۳ ج ۴ ص ۱۸۵، ۳۳۴ ج ۴ ص ۱۸۶، ۳۳۵ ج ۴ ص ۱۸۷، ۳۳۶ ج ۴ ص ۱۸۸، ۳۳۷ ج ۴ ص ۱۸۹، ۳۳۸ ج ۴ ص ۱۹۰، ۳۳۹ ج ۴ ص ۱۹۱، ۳۴۰ ج ۴ ص ۱۹۲، ۳۴۱ ج ۴ ص ۱۹۳، ۳۴۲ ج ۴ ص ۱۹۴، ۳۴۳ ج ۴ ص ۱۹۵، ۳۴۴ ج ۴ ص ۱۹۶، ۳۴۵ ج ۴ ص ۱۹۷، ۳۴۶ ج ۴ ص ۱۹۸، ۳۴۷ ج ۴ ص ۱۹۹، ۳۴۸ ج ۴ ص ۲۰۰، ۳۴۹ ج ۴ ص ۲۰۱، ۳۵۰ ج ۴ ص ۲۰۲، ۳۵۱ ج ۴ ص ۲۰۳، ۳۵۲ ج ۴ ص ۲۰۴، ۳۵۳ ج ۴ ص ۲۰۵، ۳۵۴ ج ۴ ص ۲۰۶، ۳۵۵ ج ۴ ص ۲۰۷، ۳۵۶ ج ۴ ص ۲۰۸، ۳۵۷ ج ۴ ص ۲۰۹، ۳۵۸ ج ۴ ص ۲۱۰، ۳۵۹ ج ۴ ص ۲۱۱، ۳۶۰ ج ۴ ص ۲۱۲، ۳۶۱ ج ۴ ص ۲۱۳، ۳۶۲ ج ۴ ص ۲۱۴، ۳۶۳ ج ۴ ص ۲۱۵، ۳۶۴ ج ۴ ص ۲۱۶، ۳۶۵ ج ۴ ص ۲۱۷، ۳۶۶ ج ۴ ص ۲۱۸، ۳۶۷ ج ۴ ص ۲۱۹، ۳۶۸ ج ۴ ص ۲۲۰، ۳۶۹ ج ۴ ص ۲۲۱، ۳۷۰ ج ۴ ص ۲۲۲، ۳۷۱ ج ۴ ص ۲۲۳، ۳۷۲ ج ۴ ص ۲۲۴، ۳۷۳ ج ۴ ص ۲۲۵، ۳۷۴ ج ۴ ص ۲۲۶، ۳۷۵ ج ۴ ص ۲۲۷، ۳۷۶ ج ۴ ص ۲۲۸، ۳۷۷ ج ۴ ص ۲۲۹، ۳۷۸ ج ۴ ص ۲۳۰، ۳۷۹ ج ۴ ص ۲۳۱، ۳۸۰ ج ۴ ص ۲۳۲، ۳۸۱ ج ۴ ص ۲۳۳، ۳۸۲ ج ۴ ص ۲۳۴، ۳۸۳ ج ۴ ص ۲۳۵، ۳۸۴ ج ۴ ص ۲۳۶، ۳۸۵ ج ۴ ص ۲۳۷، ۳۸۶ ج ۴ ص ۲۳۸، ۳۸۷ ج ۴ ص ۲۳۹، ۳۸۸ ج ۴ ص ۲۴۰، ۳۸۹ ج ۴ ص ۲۴۱، ۳۹۰ ج ۴ ص ۲۴۲، ۳۹۱ ج ۴ ص ۲۴۳، ۳۹۲ ج ۴ ص ۲۴۴، ۳۹۳ ج ۴ ص ۲۴۵، ۳۹۴ ج ۴ ص ۲۴۶، ۳۹۵ ج ۴ ص ۲۴۷، ۳۹۶ ج ۴ ص ۲۴۸، ۳۹۷ ج ۴ ص ۲۴۹، ۳۹۸ ج ۴ ص ۲۵۰، ۳۹۹ ج ۴ ص ۲۵۱، ۴۰۰ ج ۴ ص ۲۵۲، ۴۰۱ ج ۴ ص ۲۵۳، ۴۰۲ ج ۴ ص ۲۵۴، ۴۰۳ ج ۴ ص ۲۵۵، ۴۰۴ ج ۴ ص ۲۵۶، ۴۰۵ ج ۴ ص ۲۵۷، ۴۰۶ ج ۴ ص ۲۵۸، ۴۰۷ ج ۴ ص ۲۵۹، ۴۰۸ ج ۴ ص ۲۶۰، ۴۰۹ ج ۴ ص ۲۶۱، ۴۱۰ ج ۴ ص ۲۶۲، ۴۱۱ ج ۴ ص ۲۶۳، ۴۱۲ ج ۴ ص ۲۶۴، ۴۱۳ ج ۴ ص ۲۶۵، ۴۱۴ ج ۴ ص ۲۶۶، ۴۱۵ ج ۴ ص ۲۶۷، ۴۱۶ ج ۴ ص ۲۶۸، ۴۱۷ ج ۴ ص ۲۶۹، ۴۱۸ ج ۴ ص ۲۷۰، ۴۱۹ ج ۴ ص ۲۷۱، ۴۲۰ ج ۴ ص ۲۷۲، ۴۲۱ ج ۴ ص ۲۷۳، ۴۲۲ ج ۴ ص ۲۷۴، ۴۲۳ ج ۴ ص ۲۷۵، ۴۲۴ ج ۴ ص ۲۷۶، ۴۲۵ ج ۴ ص ۲۷۷، ۴۲۶ ج ۴ ص ۲۷۸، ۴۲۷ ج ۴ ص ۲۷۹، ۴۲۸ ج ۴ ص ۲۸۰، ۴۲۹ ج ۴ ص ۲۸۱، ۴۳۰ ج ۴ ص ۲۸۲، ۴۳۱ ج ۴ ص ۲۸۳، ۴۳۲ ج ۴ ص ۲۸۴، ۴۳۳ ج ۴ ص ۲۸۵، ۴۳۴ ج ۴ ص ۲۸۶، ۴۳۵ ج ۴ ص ۲۸۷، ۴۳۶ ج ۴ ص ۲۸۸، ۴۳۷ ج ۴ ص ۲۸۹، ۴۳۸ ج ۴ ص ۲۹۰، ۴۳۹ ج ۴ ص ۲۹۱، ۴۴۰ ج ۴ ص ۲۹۲، ۴۴۱ ج ۴ ص ۲۹۳، ۴۴۲ ج ۴ ص ۲۹۴، ۴۴۳ ج ۴ ص ۲۹۵، ۴۴۴ ج ۴ ص ۲۹۶، ۴۴۵ ج ۴ ص ۲۹۷، ۴۴۶ ج ۴ ص ۲۹۸، ۴۴۷ ج ۴ ص ۲۹۹، ۴۴۸ ج ۴ ص ۳۰۰، ۴۴۹ ج ۴ ص ۳۰۱، ۴۵۰ ج ۴ ص ۳۰۲، ۴۵۱ ج ۴ ص ۳۰۳، ۴۵۲ ج ۴ ص ۳۰۴، ۴۵۳ ج ۴ ص ۳۰۵، ۴۵۴ ج ۴ ص ۳۰۶، ۴۵۵ ج ۴ ص ۳۰۷، ۴۵۶ ج ۴ ص ۳۰۸، ۴۵۷ ج ۴ ص ۳۰۹، ۴۵۸ ج ۴ ص ۳۱۰، ۴۵۹ ج ۴ ص ۳۱۱، ۴۶۰ ج ۴ ص ۳۱۲، ۴۶۱ ج ۴ ص ۳۱۳، ۴۶۲ ج ۴ ص ۳۱۴، ۴۶۳ ج ۴ ص ۳۱۵، ۴۶۴ ج ۴ ص ۳۱۶، ۴۶۵ ج ۴ ص ۳۱۷، ۴۶۶ ج ۴ ص ۳۱۸، ۴۶۷ ج ۴ ص ۳۱۹، ۴۶۸ ج ۴ ص ۳۲۰، ۴۶۹ ج ۴ ص ۳۲۱، ۴۷۰ ج ۴ ص ۳۲۲، ۴۷۱ ج ۴ ص ۳۲۳، ۴۷۲ ج ۴ ص ۳۲۴، ۴۷۳ ج ۴ ص ۳۲۵، ۴۷۴ ج ۴ ص ۳۲۶، ۴۷۵ ج ۴ ص ۳۲۷، ۴۷۶ ج ۴ ص ۳۲۸، ۴۷۷ ج ۴ ص ۳۲۹، ۴۷۸ ج ۴ ص ۳۳۰، ۴۷۹ ج ۴ ص ۳۳۱، ۴۸۰ ج ۴ ص ۳۳۲، ۴۸۱ ج ۴ ص ۳۳۳، ۴۸۲ ج ۴ ص ۳۳۴، ۴۸۳ ج ۴ ص ۳۳۵، ۴۸۴ ج ۴ ص ۳۳۶، ۴۸۵ ج ۴ ص ۳۳۷، ۴۸۶ ج ۴ ص ۳۳۸، ۴۸۷ ج ۴ ص ۳۳۹، ۴۸۸ ج ۴ ص ۳۴۰، ۴۸۹ ج ۴ ص ۳۴۱، ۴۹۰ ج ۴ ص ۳۴۲، ۴۹۱ ج ۴ ص ۳۴۳، ۴۹۲ ج ۴ ص ۳۴۴، ۴۹۳ ج ۴ ص ۳۴۵، ۴۹۴ ج ۴ ص ۳۴۶، ۴۹۵ ج ۴ ص ۳۴۷، ۴۹۶ ج ۴ ص ۳۴۸، ۴۹۷ ج ۴ ص ۳۴۹، ۴۹۸ ج ۴ ص ۳۵۰، ۴۹۹ ج ۴ ص ۳۵۱، ۵۰۰ ج ۴ ص ۳۵۲، ۵۰۱ ج ۴ ص ۳۵۳، ۵۰۲ ج ۴ ص ۳۵۴، ۵۰۳ ج ۴ ص ۳۵۵، ۵۰۴ ج ۴ ص ۳۵۶، ۵۰۵ ج ۴ ص ۳۵۷، ۵۰۶ ج ۴ ص ۳۵۸، ۵۰۷ ج ۴ ص ۳۵۹، ۵۰۸ ج ۴ ص ۳۶۰، ۵۰۹ ج ۴ ص ۳۶۱، ۵۱۰ ج ۴ ص ۳۶۲، ۵۱۱ ج ۴ ص ۳۶۳، ۵۱۲ ج ۴ ص ۳۶۴، ۵۱۳ ج ۴ ص ۳۶۵، ۵۱۴ ج ۴ ص ۳۶۶، ۵۱۵ ج ۴ ص ۳۶۷، ۵۱۶ ج ۴ ص ۳۶۸، ۵۱۷ ج ۴ ص ۳۶۹، ۵۱۸ ج ۴ ص ۳۷۰، ۵۱۹ ج ۴ ص ۳۷۱، ۵۲۰ ج ۴ ص ۳۷۲، ۵۲۱ ج ۴ ص ۳۷۳، ۵۲۲ ج ۴ ص ۳۷۴، ۵۲۳ ج ۴ ص ۳۷۵، ۵۲۴ ج ۴ ص ۳۷۶، ۵۲۵ ج ۴ ص ۳۷۷، ۵۲۶ ج ۴ ص ۳۷۸، ۵۲۷ ج ۴ ص ۳۷۹، ۵۲۸ ج ۴ ص ۳۸۰، ۵۲۹ ج ۴ ص ۳۸۱، ۵۳۰ ج ۴ ص ۳۸۲، ۵۳۱ ج ۴ ص ۳۸۳، ۵۳۲ ج ۴ ص ۳۸۴، ۵۳۳ ج ۴ ص ۳۸۵، ۵۳۴ ج ۴ ص ۳۸۶، ۵۳۵ ج ۴ ص ۳۸۷، ۵۳۶ ج ۴ ص ۳۸۸، ۵۳۷ ج ۴ ص ۳۸۹، ۵۳۸ ج ۴ ص ۳۹۰، ۵۳۹ ج ۴ ص ۳۹۱، ۵۴۰ ج ۴ ص ۳۹۲، ۵۴۱ ج ۴ ص ۳۹۳، ۵۴۲ ج ۴ ص ۳۹۴، ۵۴۳ ج ۴ ص ۳۹۵، ۵۴۴ ج ۴ ص ۳۹۶، ۵۴۵ ج ۴ ص ۳۹۷، ۵۴۶ ج ۴ ص ۳۹۸، ۵۴۷ ج ۴ ص ۳۹۹، ۵۴۸ ج ۴ ص ۴۰۰، ۵۴۹ ج ۴ ص ۴۰۱، ۵۵۰ ج ۴ ص ۴۰۲، ۵۵۱ ج ۴ ص ۴۰۳، ۵۵۲ ج ۴ ص ۴۰۴، ۵۵۳ ج ۴ ص ۴۰۵، ۵۵۴ ج ۴ ص ۴۰۶، ۵۵۵ ج ۴ ص ۴۰۷، ۵۵۶ ج ۴ ص ۴۰۸، ۵۵۷ ج ۴ ص ۴۰۹، ۵۵۸ ج ۴ ص ۴۱۰، ۵۵۹ ج ۴ ص ۴۱۱، ۵۶۰ ج ۴ ص ۴۱۲، ۵۶۱ ج ۴ ص ۴۱۳، ۵۶۲ ج ۴ ص ۴۱۴، ۵۶۳ ج ۴ ص ۴۱۵، ۵۶۴ ج ۴ ص ۴۱۶، ۵۶۵ ج ۴ ص ۴۱۷، ۵۶۶ ج ۴ ص ۴۱۸، ۵۶۷ ج ۴ ص ۴۱۹، ۵۶۸ ج ۴ ص ۴۲۰، ۵۶۹ ج ۴ ص ۴۲۱، ۵۷۰ ج ۴ ص ۴۲۲، ۵۷۱ ج ۴ ص ۴۲۳، ۵۷۲ ج ۴ ص ۴۲۴، ۵۷۳ ج ۴ ص ۴۲۵، ۵۷۴ ج ۴ ص ۴۲۶، ۵۷۵ ج ۴ ص ۴۲۷، ۵۷۶ ج ۴ ص ۴۲۸، ۵۷۷ ج ۴ ص ۴۲۹، ۵۷۸ ج ۴ ص ۴۳۰، ۵۷۹ ج ۴ ص ۴۳۱، ۵۸۰ ج ۴ ص ۴۳۲، ۵۸۱ ج ۴ ص ۴۳۳، ۵۸۲ ج ۴ ص ۴۳۴، ۵۸۳ ج ۴ ص ۴۳۵، ۵۸۴ ج ۴ ص ۴۳۶، ۵۸۵ ج ۴ ص ۴۳۷، ۵۸۶ ج ۴ ص ۴۳۸، ۵۸۷ ج ۴ ص ۴۳۹، ۵۸۸ ج ۴ ص ۴۴۰، ۵۸۹ ج ۴ ص ۴۴۱، ۵۹۰ ج ۴ ص ۴۴۲، ۵۹۱ ج ۴ ص ۴۴۳، ۵۹۲ ج ۴ ص ۴۴۴، ۵۹۳ ج ۴ ص ۴۴۵، ۵۹۴ ج ۴ ص ۴۴۶، ۵۹۵ ج ۴ ص ۴۴۷، ۵۹۶ ج ۴ ص ۴۴۸، ۵۹۷ ج ۴ ص ۴۴۹، ۵۹۸ ج ۴ ص ۴۵۰، ۵۹۹ ج ۴ ص ۴۵۱، ۶۰۰ ج ۴ ص ۴۵۲، ۶۰۱ ج ۴ ص ۴۵۳، ۶۰۲ ج ۴ ص ۴۵۴، ۶۰۳ ج ۴ ص ۴۵۵، ۶۰۴ ج ۴ ص ۴۵۶، ۶۰۵ ج ۴ ص ۴۵۷، ۶۰۶ ج ۴ ص ۴۵۸، ۶۰۷ ج ۴ ص ۴۵۹، ۶۰۸ ج ۴ ص ۴۶۰، ۶۰۹ ج ۴ ص ۴۶۱، ۶۱۰ ج ۴ ص ۴۶۲، ۶۱۱ ج ۴ ص ۴۶۳، ۶۱۲ ج ۴ ص ۴۶۴، ۶۱۳ ج ۴ ص ۴۶۵، ۶۱۴ ج ۴ ص ۴۶۶، ۶۱۵ ج ۴ ص ۴۶۷، ۶۱۶ ج ۴ ص ۴۶۸، ۶۱۷ ج ۴ ص ۴۶۹، ۶۱۸ ج ۴ ص ۴۷۰، ۶۱۹ ج ۴ ص ۴۷۱، ۶۲۰ ج ۴ ص ۴۷۲، ۶۲۱ ج ۴ ص ۴۷۳، ۶۲۲ ج ۴ ص ۴۷۴، ۶۲۳ ج ۴ ص ۴۷۵، ۶۲۴ ج ۴ ص ۴۷۶، ۶۲۵ ج ۴ ص ۴۷۷، ۶۲۶ ج ۴ ص ۴۷۸، ۶۲۷ ج ۴ ص ۴۷۹، ۶۲۸ ج ۴ ص ۴۸۰، ۶۲۹ ج ۴ ص ۴۸۱، ۶۳۰ ج ۴ ص ۴۸۲، ۶۳۱ ج ۴ ص ۴۸۳، ۶۳۲ ج ۴ ص ۴۸۴، ۶۳۳ ج ۴ ص ۴۸۵، ۶۳۴ ج ۴ ص ۴۸۶، ۶۳۵ ج ۴ ص ۴۸۷، ۶۳۶ ج ۴ ص ۴۸۸، ۶۳۷ ج ۴ ص ۴۸۹، ۶۳۸ ج ۴ ص ۴۹۰، ۶۳۹ ج ۴ ص ۴۹۱، ۶۴۰ ج ۴ ص ۴۹۲، ۶۴۱ ج ۴ ص ۴۹۳، ۶۴۲ ج ۴ ص ۴۹۴، ۶۴۳ ج ۴ ص ۴۹۵، ۶۴۴ ج ۴ ص ۴۹۶، ۶۴۵ ج ۴ ص ۴۹۷، ۶۴۶ ج ۴ ص ۴۹۸، ۶۴۷ ج ۴ ص ۴۹۹، ۶۴۸ ج ۴ ص ۵۰۰، ۶۴۹ ج ۴ ص ۵۰۱، ۶۵۰ ج ۴ ص ۵۰۲، ۶۵۱ ج ۴ ص ۵۰۳، ۶۵۲ ج ۴ ص ۵۰۴، ۶۵۳ ج ۴ ص ۵۰۵، ۶۵۴ ج ۴ ص ۵۰۶، ۶۵۵ ج ۴ ص ۵۰۷، ۶۵۶ ج ۴ ص ۵۰۸، ۶۵۷ ج ۴ ص ۵۰۹، ۶۵۸ ج ۴ ص ۵۱۰، ۶۵۹ ج ۴ ص ۵۱۱، ۶۶۰ ج ۴ ص ۵۱۲، ۶۶۱ ج ۴ ص ۵۱۳، ۶۶۲ ج ۴ ص ۵۱۴، ۶۶۳ ج ۴ ص ۵۱۵، ۶۶۴ ج ۴ ص ۵۱۶، ۶۶۵ ج ۴ ص ۵۱۷، ۶۶۶ ج ۴ ص ۵۱۸، ۶۶۷ ج ۴ ص ۵۱۹، ۶۶۸ ج ۴ ص ۵۲۰، ۶۶۹ ج ۴ ص ۵۲۱، ۶۷۰ ج ۴ ص ۵۲۲، ۶۷۱ ج ۴ ص ۵۲۳، ۶۷۲ ج ۴ ص ۵۲۴، ۶۷۳ ج ۴ ص ۵۲۵، ۶۷۴ ج ۴ ص ۵۲۶، ۶۷۵ ج ۴ ص ۵۲۷، ۶۷۶ ج ۴ ص ۵۲۸، ۶۷۷ ج ۴ ص ۵۲۹، ۶۷۸ ج ۴ ص ۵۳۰، ۶۷۹ ج ۴ ص ۵۳۱، ۶۸۰ ج ۴ ص ۵۳۲، ۶۸۱ ج ۴ ص ۵۳۳، ۶۸۲ ج ۴ ص ۵۳۴، ۶۸۳ ج ۴ ص ۵۳۵، ۶۸۴ ج ۴ ص ۵۳۶، ۶۸۵ ج ۴ ص ۵۳۷، ۶۸۶ ج ۴ ص ۵۳۸، ۶۸۷ ج ۴ ص ۵۳۹، ۶۸۸ ج ۴ ص ۵۴۰، ۶۸۹ ج ۴ ص ۵۴۱، ۶۹۰ ج ۴ ص ۵۴۲، ۶۹۱ ج ۴ ص ۵۴۳، ۶۹۲ ج ۴ ص ۵۴۴، ۶۹۳ ج ۴ ص ۵۴۵، ۶۹۴ ج ۴ ص ۵۴۶، ۶۹۵ ج ۴ ص ۵۴۷، ۶۹۶ ج ۴ ص ۵۴۸، ۶۹۷ ج ۴ ص ۵۴۹، ۶۹۸ ج ۴ ص ۵۵۰، ۶۹۹ ج ۴ ص ۵۵۱، ۷۰۰ ج ۴ ص ۵۵۲، ۷۰۱ ج ۴ ص ۵۵۳، ۷۰۲ ج ۴ ص ۵۵۴، ۷۰۳ ج ۴ ص ۵۵۵، ۷۰۴ ج ۴ ص ۵۵۶، ۷۰۵ ج ۴ ص ۵۵۷، ۷۰۶ ج ۴ ص ۵۵۸، ۷۰۷ ج ۴ ص ۵۵۹، ۷۰۸ ج ۴ ص ۵۶۰، ۷۰۹ ج ۴ ص ۵۶۱، ۷۱۰ ج ۴ ص ۵۶۲، ۷۱۱ ج ۴ ص ۵۶۳، ۷۱۲ ج ۴ ص ۵۶۴، ۷۱۳ ج ۴ ص ۵۶۵، ۷۱۴ ج ۴ ص ۵۶۶، ۷۱۵ ج ۴ ص ۵۶۷، ۷۱۶ ج ۴ ص ۵۶۸، ۷۱۷ ج ۴ ص ۵۶۹، ۷۱۸ ج ۴ ص ۵۷۰، ۷۱۹ ج ۴ ص ۵۷۱، ۷۲۰ ج ۴ ص ۵۷۲، ۷۲۱ ج ۴ ص ۵۷۳، ۷۲۲ ج ۴ ص ۵۷۴، ۷۲۳ ج ۴ ص ۵۷۵، ۷۲۴ ج ۴ ص ۵۷۶، ۷۲۵ ج ۴ ص ۵۷۷، ۷۲۶ ج ۴ ص ۵۷۸، ۷۲۷ ج ۴ ص ۵۷۹، ۷۲۸ ج ۴ ص ۵۸۰، ۷۲۹ ج ۴ ص ۵۸۱، ۷۳۰ ج ۴ ص ۵۸۲، ۷۳۱ ج ۴ ص ۵۸۳، ۷۳۲ ج ۴ ص ۵۸۴، ۷۳۳ ج ۴ ص ۵۸۵، ۷۳۴ ج ۴ ص ۵۸۶، ۷۳۵ ج ۴ ص ۵۸۷، ۷۳۶ ج ۴ ص ۵۸۸، ۷۳۷ ج ۴ ص ۵۸۹، ۷۳۸ ج ۴ ص ۵۹۰، ۷۳۹ ج ۴ ص ۵۹۱، ۷۴۰ ج ۴ ص ۵۹۲، ۷۴۱ ج ۴ ص ۵۹۳، ۷۴۲ ج ۴ ص ۵۹۴، ۷۴۳ ج ۴ ص ۵۹۵، ۷۴۴ ج ۴ ص ۵۹۶، ۷۴۵ ج ۴ ص ۵۹۷، ۷۴۶ ج ۴ ص ۵۹۸، ۷۴۷ ج ۴ ص ۵۹۹، ۷۴۸ ج ۴ ص ۶۰۰، ۷۴۹ ج ۴ ص ۶۰۱، ۷۵۰ ج ۴ ص ۶۰۲، ۷۵۱ ج ۴ ص ۶۰۳، ۷۵۲ ج ۴ ص ۶۰۴، ۷۵۳ ج ۴ ص ۶۰۵، ۷۵۴ ج ۴ ص ۶۰۶، ۷۵۵ ج ۴ ص ۶۰۷، ۷۵۶ ج ۴ ص ۶۰۸، ۷۵۷ ج ۴ ص ۶۰۹، ۷۵۸ ج ۴ ص ۶۱۰، ۷۵۹ ج ۴ ص ۶۱۱، ۷۶۰ ج ۴ ص ۶۱۲، ۷۶۱ ج ۴ ص ۶۱۳، ۷۶۲ ج ۴ ص ۶۱۴، ۷۶۳ ج ۴ ص ۶۱۵، ۷۶۴ ج ۴ ص ۶۱۶، ۷۶۵ ج ۴ ص ۶۱۷، ۷۶۶ ج ۴ ص ۶۱۸، ۷۶۷ ج ۴ ص ۶۱۹، ۷۶۸ ج ۴ ص ۶۲۰، ۷۶۹ ج ۴ ص ۶۲۱، ۷۷۰ ج ۴ ص ۶۲۲، ۷۷۱ ج ۴ ص ۶۲۳، ۷۷۲ ج ۴ ص ۶۲۴، ۷۷۳ ج ۴ ص ۶۲۵، ۷۷۴ ج ۴ ص ۶۲۶، ۷۷۵ ج ۴ ص ۶۲۷، ۷۷۶ ج ۴ ص ۶۲۸، ۷۷۷ ج ۴ ص ۶۲۹، ۷۷۸ ج ۴ ص ۶۳۰، ۷۷۹ ج ۴ ص ۶۳۱، ۷۸۰ ج ۴ ص ۶۳۲، ۷۸۱ ج ۴ ص ۶۳۳، ۷۸۲ ج

تھی، ہندوستان کی اس نعمت کا ذکر امیر خسروؒ نے قرآن السعدین میں بڑی تفصیل سے کیا ہے۔

”ہندوستان“ میں پان کا استعمال صرف منہ کی سرفی کے لئے ہی نہیں ہوتا، بلکہ مہمان کے لئے بھی پیش کیا جاتا ہے۔

”ملکہ نے بدست خود عطر و پان دے کر رخصت کیا۔“

گلوں میں پان دان ہوتے تھے۔ بازاروں میں پان کی دکانیں ہوتی تھیں جن پر تنولیں بیٹھی پان بناتی تھیں۔

”القصہ شاہزادہ جوہری کی دکان سے گذر کر تنول کی دکان پر پہونچا، صاحب

دکان ایک کینز تھی، شوخ طبع و صاحب جمال، چند بیڑے بھری نذر شاہزادے

کے پاس لائی۔۔۔۔۔ شاہزادے کو بیڑے نذر دے“

غرض کہ پان مردوں اور عورتوں دونوں ہی کے چہروں کی زیبائش اور مہمان نوازی کا ایک لازمی حصہ تھا۔

اشیائے خورد و نوش اور آدابِ دسترخوان

جس طرح لباس اور زیورات وغیرہ کسی خاص عہد کی خاص تہذیب کا نشان دیتے ہیں اسی طرح خوردنی اور نوشیدنی اشیاء اور ان کے برتن کا ڈھنگ طرزِ معاشرت کو ظاہر کرتا ہے۔

کھانے کے معاملے میں ہندوستان میں قدیم زمانہ سے ہی صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے یہاں جس جگہ کھانا بنا اس جگہ کو مٹی اور گائے کے گوبر سے لپیپ دیا جاتا، وہاں کوئی جوتے پہن کر نہیں جاسکتا تھا جس جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا، وہ جگہ بھی لپیپ جاتی تھی۔ یہ نوگ علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے تھے اگر کھانا مٹی کے برتنوں یا پتل پر کھاتے تو پھر انھیں دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے

ہندو زیادہ تر سبزی خور تھے، ان کے کچھ طبقوں میں گوشت بھی استعمال کیا جاتا تھا، چاول، دال خوب کھاتے تھے۔

جب مسلمان یہاں آئے تو گوشت کا رواج زیادہ ہوا، کیونکہ مسلمانوں کی گنتی ہی گوشت کھانے والی قوموں میں ہوتی ہے اس لئے انھوں نے گوشت کو مختلف طریقوں سے بنا کر کھانے کے لئے تیار کیا، مغلیہ عہد میں دسترخوان پر جہاں سے سینکڑوں طرح کے کھانے چنے جاتے تھے وہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد ایسے کھانوں کی ہوتی تھی جن کو گوشت کے ساتھ بنایا جاتا تھا۔ اس طرح کئی طریقوں سے چاول تیار ہوتے تھے۔ برتیر نے اپنے عہد کے شاہی مطبخ کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر روز شاہی مطبخ پر ایک ہزار روپے کا خرچہ کیا جاتا ہے اور انواع و اقسام کی نعمتیں دسترخوان پر چنی جاتی ہیں۔

”بوستان“ کے شاہی دسترخوان بھی اتنے ہی وسیع ہیں اور ان پر بھی مختلف اقسام کے کھانے رکھے جاتے ہیں مثلاً

”وقت چاشت کھانا آیا کئی سے خوان سیمیں وزرین، خوان پوش
کے مفرق نازنیناں زرتار لباس کے سروں پر ایک جواں خوش رو
مشک مو شیریں کلام نہکین ادا ساتھ، دسترخوان پر تکلف بچایا
گیا، انواع اقسام کے طعام پلاؤ، زیر بریاں، مزعفر، قورمہ، قلیہ
کباب، مرغ، کوفتے، پسندے، میانہ پر، باقر خانیان، شیرمالیں،
آبی، تنگی، خمیری، پیٹھے چاول، فرنی، یا قوتی، دلیا، دلیا، راستا،
اچار، مرے ساری دنیا کے میوے چنے گئے“۔

دسترخوان پر طرح طرح کے پھل اور مٹھائیاں بھی رکھی جاتی تھیں، پھلوں میں خربزہ، سیب، بھٹی اور انگور کے ساتھ امرود، زرد آلو اور شفتالو بھی شامل ہوتے تھے۔ ایک اور دسترخوان ملاحظہ ہو:-

”پھر دسترخوان بچا انواع اقسام کے کھانے چنے گئے، بخنی، پلاؤ،
قورمہ پلاؤ، زیر بریاں، مطجن، پیٹھے چاول، پھولی، شیربرنج،

فرنی، خشک۔ شور بے دار سالن، آبی، تنگی، گھاؤ دیدہ، باقرحانی،
شیرمال، دہی، اچار، چٹنی۔ راستا، ملائی، مربا، کباب ماہی،
پکڑ، میانہ پر، شاہی خطائی، کوفتے، مٹھائی، پیڑا، برنی الڑو،
جلیبی، امرتی، نور بادام، حلوا مغربی، انار، ناشپاتی، انگور، بھی سرکہ
ہمہ نعمت مہیا طعام نوش فرمایا۔

ان اقسام طعام کے علاوہ نانِ خوردہ نانِ باقلہ نانِ خمیری سب پنیر، آتش جو، ماش پلاؤ کلچے، پکوانے اور نان جو بھی موجود ہیں۔ پکوان یعنی پوری کا ذکر اس وقت کیا گیا ہے جب شاہزادہ ہندوستان کی سرحد میں پہنچتا ہے۔ پکوان ہندوستان کے خاص کھانوں میں ہے، دعوتوں میں اس کو خاص طور سے پیش کیا جاتا ہے اور نان جو اس وقت شاہزادے کے سامنے آتی ہے جب وہ ایک غریب کی قبو نیٹری میں مہمان بنتا ہے۔

شکار کے وقت یا دورانِ سفر ہرن کے کباب بنائے جاتے تھے۔ ایسے موقعوں پر شاہزادے خود بھی کام کرتے تھے۔

۱۰ ایک کیسہ دراز سے نمک و فلفل و دارچینی و ادراک وغیرہ
تمام سامان نکال کر شاہزادہ کے روبرو رکھ دیا اکیلے ملک نے
خود دھرن کے کباب پکائے، ۱۱

لیکن محل میں اہتمام دعوت کا کچھ اور ہی عالم ہوتا تھا۔

”دروغہ مطبخ نے عرض کی کہ خاصہ تیار ہے ملکہ نے کہا بسم اللہ
دستہ خوان بچاؤ کنیزوں نے طرفہ العین میں طعام ہائے رنگارنگ
و میوہ ہائے گوناگوں سے صحن دستہ خوان مثل چمن پر بہار آراستہ
کرایا فریدون جمیل نے ایک قاب میں سے قدرے کھانا کھایا“

بادشاہ یا ملکہ کے بغیر شاہی دسترخوان پر کھانا شروع نہیں کیا جاتا ہے جب وہ آجاتے تھے، تو خدمتگار ہر شخص کے سامنے آفتابہ اور سلفی لے کر حاضر ہوتے تھے۔ اور ہاتھ دھلاتے تھے۔

اول بادشاہ کھانا شروع کرتا تھا اور اس وقت تک کھانے سے ہاتھ نہیں کھینچتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ دسترخوان پر موجود سبھی افراد نے سیر ہو کر کھا لیا۔ کیونکہ بادشاہ کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لینے پر سب کو ہاتھ روک لینا ضروری ہو جاتا تھا۔ کھانے کے بعد برف کے پانی کی صراحیوں کا پانی طرف گئی سے پیتے تھے۔ خدمتگار پھر سب کے ہاتھ دھلاتے تھے۔ کھانے سے فراغت کے بعد تمام اشخاص کو پان پیش کئے جاتے تھے یہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کیا جاتا تھا پھر اور رات کے کھانے کے بعد محفل رقص و نغمہ آراستہ ہوتی تھی۔ بادہ نوشی کا دور چلتا ہے یہ

شاہی مطبخ چار حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، اول مطبخ جہاں کھانا پکاتا تھا، یہاں کے انچارج کو دروغہ مطبخ کہا جاتا تھا جو باورچی خانہ کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا۔ دوم آبدار خانہ اس میں پانی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کے ملازم کو آبدار کہتے تھے۔ سوم رکاب خانہ، یہاں آٹے کی اشیاں تیار ہوتی تھیں۔ اور میوہ خانہ جس میں ہر طرح کے پھل موجود ہوتے تھے، کھانا کھاتے وقت تمام خدمتگار مثلاً بکاوٹ، رکابدار، نوش مان، آب دار، وغیرہ موجود رہتے تھے۔

دسترخوان پر طلائی اور نقرئی برتنوں کے علاوہ ظروف آب، ظروف چینی، ظروف بلوری، اور ظروف غوری بھی موجود ہوتے تھے۔ ان میں قاب غوری سب سے اہم تھی۔ یہ عموماً بادشاہوں کے دسترخوان پر ہوتی تھی، اگر کھانے میں نہ ہر ملا ہو تو یہ پلیٹ شق ہو جاتی تھی۔ اس لئے بادشاہوں کے کھانے کو پہلے اسی قاب میں ڈالا جاتا تھا۔ مغلوں نے جہاں فنون لطیفہ کو فروغ دیا، وہاں ان کے مزاج کی نفاست و لطافت اور جمال پرستی نے دوسرے شعبوں کو بھی ترقی دی۔ نئے نئے طرز کے لباس بنوائے، خوشبوئیات ایجاد کیں، اسی طرح کھانوں میں بھی جدت طبع کو استعمال کیا اور میسویں اقسام کے لذیذ و نفیس کھانے تیار کروائے جن میں سے بیشتر کے نام یہاں لکھے جا چکے ہیں،

۱۔ ۲۹۱ ج ۲، ۵۲ ج ۲، ۳۱۲ ج ۵، ۳۳۸ ج ۸، ۳۴۳ ج ۶، ۳۵۱ ج ۱۶، ۵ ج ۱

۳۵۳ ج ۵، ۳۵۵ ج ۱۸، ۳۵۶ ج ۱۲، ۳۵۷ ج ۱۶، ۳۵۸ ج ۱۱، ۳۵۹ ج ۱۸، ۳۶۰ ج ۱۲، ۳۶۱ ج ۱۶

۳۶۲ ج ۱۲، ۳۶۳ ج ۱۱، ۳۶۴ ج ۱۲، ۳۶۵ ج ۱۱، ۳۶۶ ج ۱۲، ۳۶۷ ج ۱۱، ۳۶۸ ج ۱۲، ۳۶۹ ج ۱۱

۱۹۵ تفریحات

کسی بھی قوم کی ترقی و تنزلی اور مہذب و غیر مہذب ہونے کا اندازہ اس کے ذرائع تفریحات سے بھی لگایا جاسکتا ہے اگر کسی ملک کے حکمران اور اس کی رعایا کو ایسے کھیلوں سے دلچسپی ہے جس میں بہادری کا مظاہرہ اور جان کا خطرہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ حاکم وقت بہادر اور صاحبِ حوصلہ ہے اور اس کی سلطنت مستحکم اور پائدار ہے اور اس کے برعکس اگر بادشاہ کی رغبت ان ذرائع تفریحات کی طرف زیادہ ہے جو محل کے اندر ہی محدود رہیں، جیسے رقص و نغمہ، شطرنج و چوپڑ، نطالی اور قصبہ خوانی وغیرہ تو اس سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ سلطنت رو بہ زوال ہے۔

بابر، اکبر اور اورنگ زیب کی حکومتوں کی مضبوطی اور پائداری میں ان کے مزاج کی بہادری اور جانبازی شامل تھی۔ ان لوگوں کی رقص و نغمہ سے زیادہ دلچسپی ہاتھی اور دوسرے جانوروں کی لڑائیاں دیکھنے اور شکار کھیلنے میں تھی۔ جہانگیر کے مزاج میں عیش دوستی شامل تھی، لیکن عسکری اور جسمانی کھیلوں کا بھی وہ شائق تھا۔ شکار کا اسے بے حد شوق تھا، ترک جہانگیری میں اس نے جگہ جگہ شکار کھیلنے کے واقعات درج کئے ہیں۔ اس کے شکار کے شوق کا اندازہ اس کی لکھی ہوئی اس تفصیل سے ہوتا ہے،

۱۰ ہفتہ ۱۹ ماہ ذی الحجہ کو پھلی کا شکار کھیلا اور کل تین سو تیس مچھلیاں پکڑیں حتیٰ کہ ۲ ماہ محرم ۱۰۲۰ھ کو باغ عبدالرزاق معمری میں قیام کیا اور یہاں سے میں نے حکم دیا کہ مدت شکار اور تعداد شکار پیش کی جائے چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ ۹ ماہ آذر سے لے کر ۲۹ اسفند اور سند پانچ جلوس تک تین مہینے اور روزہ کی مدت میں ۱۲ شیر ایک بارہ سنکھا، ۱۴ چکارہ ہرن، ۱۱ یازہ ہرن، ۲ چو سنگھا ہرن، ۶۸ سیاہ ہرن، ۲۱ مادہ ہرن، ۴۴ بومڑیاں، ۸ کراہرن، ایک بڑا کھوا، ۵ ریکھ، ۳ ہونڈرا، ۶ خرگوش، ۱۰۸ نیل گائے، ۱۰۹۶ مچھلیاں، ۱ عقاب، ۱ تعذری، ۵ مور، ۵ گروانگ، ۵ تیر، ۱ سرخاب، ۵ سارس، ۱ دھیکن، یعنی اس مذکورہ مدت میں ایک ہزار چار سو چورہ جانور

اس تفصیل کو یہاں بیان کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ مغل سلطنت کے اس دور کے شاہزادوں اور بادشاہوں کے شوق اور مزاج کا اندازہ ہو سکے جو اس سلطنت کا عہد عروج تھا، اسی سلطنت کے دور زوال کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تفریحات کا دائرہ سمٹ کر محلوں کے اندر محدود ہو جاتا ہے، اس عہد کے بادشاہوں کے تفریحات کے ذرائع میں مرکب و فیل اور شمشیر و بھالے کے بجائے طاؤس و رباب، رقاصوں کے پازیب کی جھنکار اور مغنیان خوش آواز کے دلکش نغمے اس حد تک شامل ہو گئے تھے کہ اجداد سے ورثہ میں ملا ہوا جوش بہادری اور شوقِ جانبازی غرقِ مے ناب ہو گیا تھا۔

مغلیہ سلطنت کے عہد زوال میں بادشاہوں کی تفریحات رنگ محل کے اندر محدود ہو گئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایسا پر آشوب اور طوائف الملوکی کا دور تھا کہ بادشاہ رنگ محل کی رنگینیوں میں مست و شرار رہنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے، فرشِ محفل سے پھوٹی ہوئی گھنگھروؤں کی آوازیں اور دیواروں سے نکلنے ہوئے نغمے ان کی تفریح و تعلق کا مکمل سامان بن گئے تھے۔

جشن

سلطنت پر اگر کسی ارباب کا سایہ نہ ہو، بادشاہ کے دل و دماغ پر سیاسی آفات کا کوئی بارگراں نہ ہو تو قلعہ شاہی کے اندر دن عید اور رات شیرات ہوتی ہے۔ محلوں میں یوں تو روز ہی تفریح کے واسطے رقص و سرود کی محفل آراستہ ہوتی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے سے بڑے پیمانے پر جشن کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ کبھی کسی تہوار پر، کبھی کسی کی تقریب شادی یا رسم سالگرہ پر یا کسی کی تاجپوشی یا فتح یا غسلِ صحت پر جشن کا اہتمام کیا جاتا تھا جس کا مقصد سوائے تفریح کے کچھ اور نہ تھا، کیونکہ ان موقعوں پر تمام لوازماتِ عیش مہیا کئے جاتے تھے، ذہنی کلفتیں اور جسمانی تھکاوٹیں جام و مینا میں غرق ہو جاتی تھیں۔ کنور محمد اشرف نے جشن کے مفہوم کے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ۱۔

”و پسندیدہ سماجی یا تفریحی اجتماعات کو جشن کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ جب کبھی جشن کا ذکر ہوتا تو سننے والے کے دل و دماغ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی اور اس کی نظروں کے سامنے ساز اور موسیقی، نفیس شراب، خشک میوہ جات اندرون خانہ کھیل جیسے چوسبر اور شطرنج وغیرہ گھوم جاتے تھے۔۔۔۔۔ ان محفلوں کی دلچسپ ترین مد شراب تھی جسے حسین ساقی کہا جا
وغیرہ کے ساتھ پیش کرتے تھے۔“

مذکورہ بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حبش کا عام تصور کیا تھا اور اس کا مقصد صرف عیش اور لذت حاصل کرنا ہوتا تھا۔

جشن ہندوستان میں قدیم زمانہ سے منائے جاتے تھے۔ اہل ہنود دسہرہ، دیوالی، ہولی وغیرہ مذہبی تقریبات کے علاوہ عام دنوں میں بھی جشن کا اہتمام کرتے تھے، ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اور ترقی ہوئی۔۔۔۔۔ ہندوستانی جشن میں ایرانی اثرات شامل ہو گئے۔ جشن جس عہد میں انتہائی عروج پر پہنچے وہ مغلوں کا دور تھا۔ اس دور میں تمام بادشاہ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جشن منانے کے معاملے میں فراخ دل رہے، مذہبی تقریبات کے علاوہ دوسری خوشیوں کے موقعوں پر بھی باتا بندہ اہتمام جشن کیا جاتا تھا، مغل بادشاہوں میں اورنگ زیب کے علاوہ سبھی بادشاہ ایرانی تہوار نوروز کو بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے، اور ایک بڑے جشن کا اہتمام کرتے تھے۔ اس موقع پر عید کی طرح خوشیاں منائی جاتی تھیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے، رقص و نغمے کی محفلیں آراستہ ہوتیں، جہانگیر نے اپنے عہد حکومت کے پہلے جشن نوروز کے بارے میں لکھا ہے کہ :-

”چونکہ میری تخت نشینی کے بعد یہ پہلا جشن نوروز تھا، اس لئے میں نے حکم دیا کہ دولت خانہ خاص و عام کو۔۔۔ آراستہ و پیراستہ کریں۔۔۔۔۔ میری رعایا نے فراخ دلی سے عیش و عشرت منائی ہر قسم کے سازندے اور موسیقار دربار میں حاضر تھے،

ایسی حسین رقاصہ جو ناز و ادا سے فرشتوں کے دل موہ لیں، محفل کو رونق دیتی رہیں، میں نے حکم دیا کہ شراب اور دیگر نشہ آور اشیا ہر شخص کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔" اے

جہانگیر کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جشن نوروز کے موقع پر کس قدر خوشی و مسرت کا اظہار کیا جاتا تھا "بوستان خیال" میں جس جشن کو سب سے بڑا جشن کہہ سکتے ہیں۔ وہ بھی جشن نوروز ہی ہے۔ یہ جشن شہر فردوسیہ میں ہر سال برپا ہوتا ہے اس جشن کا اہتمام ملکہ شمسہ تاجدار کا پدرا ابو عامر کرتا ہے۔ ابو عامر کا تعلق عیسائی فرقہ سے ہے۔ یہ وہی جشن ہے جس میں شاہنامہ خورشیدی پڑھا جاتا ہے۔ اور جس کا پڑھنا ملکہ مذکور کی کتختائی کی شرائط میں شامل ہے۔ اس موقع پر شہر فردوسیہ کے ایک اونچے مقام پر بڑے میدان میں شامیانے اور قناتیں لگائی گئی گئیں، چاروں طرف زربفت کجراتی اور دیباے چینی کے پردے لٹکائے گئے ہیں، پنج بارگاہ میں صاحبقران اکبر کے لئے مسند بچھی ہے چیرا ندران سلیمانی روشن ہے، جس کی روشنی سے کپکشاں کو رشک آتا ہے، آفتاب خجالت سے رخ روشن چھپاتا ہے۔ جگہ جگہ قناریل و فانوسیں آویزاں ہیں جن کی کثرت انجمہائے آسمانی کو خجل کرتی ہے۔ اے خیموں کے نقش و نگار کے بارے میں راوی کہتا ہے:-

"خیموں کے استر میں اس قدر نقش و نگار عجائب روزگار تھے کہ تماشائی کی آنکھ اس کے دیکھنے سے سیر نہ ہوتی تھی یعنی بعینہ گلستاں پر از گلہائے رنگارنگ کا لطف آتا تھا اسی طرح تصاویر کے عالم کو قیاس کرنا چاہیے"۔

اس جشن نوروز میں شرکت کے لئے بادشاہ فردوسیہ نے تمام قرب و جوار کے بادشاہوں کو دعوت دی تھی اور سبھی جشن کی رونق سے لطف اندوز ہونے کے لئے جبلِ اعلیٰ پر آئے تھے۔ صاحبقران اکبر کے حکم کے مطابق تمام بادشاہ بغیر سلاح کے شریک ہوئے تھے ہر بادشاہ کے لئے ایک تخت رکھا ہوا تھا ہر تخت کے

روبرو ایک ایک صندوقی طلائی رکھی تھی جس پر نرگس دان، گلاب پاش اور چند صراحی و جام
مرصع یا قوت نگار اور عود سوز طلائی جملہ سامان محاسن آراستہ تھا۔

اس جشن کی نوعیت ان جشنوں سے مختلف ہے جو محل کے اندر ہوتے ہیں اور
جہاں رقص و نغمہ کی محفل آراستہ ہوتی ہے، اس جشن میں دلکش نغموں کے بجائے
دلچسپ قصے بیان کئے گئے ہیں انھیں قصوں کے سننے کا اشتیاق لے کر دور دراز
سے بادشاہان ذی قدر جشن میں شریک ہوتے، یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ بادشاہوں
کی تفریح کا ایک ذریعہ قصہ سننا بھی تھا جس کے لئے بات سادہ قصہ گو ملازم رکھے
جاتے تھے۔

محلوں میں تقریباً ہر روز ہی محفل عیش و نشاط سجائی جاتی تھی، رقصائیں
رقص کرتی تھیں، خوش آواز کنیزیں نغمے سناتی تھیں، کبھی یہ محفل بادشاہ
یا شاہزادہ کے لئے سجتی تھی، کبھی شاہزادیاں اپنا دل بہلاتی تھیں، اس طرح
کے جشن کی ابتداءات کے جشن کی ابتدا کے ساتھ ہوتی تھی جب پورے محل میں قنادیل
و فالوئیس اور شمعیں روشن ہو جاتی تھیں، رقص و نغمے کی یہ محفلیں روزانہ کی تفریحات میں
شامل تھیں لیکن جب کسی خاص تقریب کا وقت آتا تھا تو پورے قلعہ بلکہ پورے شہر کو
آئینہ بند کیا جاتا تھا اور جشن کی مدت کبھی ایک ہفتہ، کبھی چالیس دن اور کبھی تین
مہینے رہتی تھی۔

کبھی کبھی قلعے کے نکل کر جشن کا انتظام باغ کے اندر بھی کیا جاتا تھا، عموماً شاہزادیاں
بعض تہوہاروں اور موسموں کا لطف حاصل کرنے کے لئے اپنے باغوں میں جاتی تھیں۔
اس وقت فطرت کے حسن پر مصنوعی حسن کا اضافہ کر کے چار چاند لگائے جاتے تھے،
روشنوں پر سبز محفل بچھائی جاتی، درختوں پر قنادیل آویزاں کی جاتی، حوضوں کو آب شفاف
سے پُر کیا جاتا، اس میں فوارے چلتے، رنگ برنگی پھلیاں اٹھکھیلیاں کرتیں، ایک باغ
کی آراستگی ملاحظہ ہو۔

در محل کا شافی اور سامان قنادیل بلوری و فانوس ہائے حللی اور
شمع دانہائے زرین و سہیں سے روش کو آراستہ کر رکھا تھا
اسی طرح صفہائے زنگار کی ہر صف پر قنادیل و شمعہائے کافوری
کی کثرت سے روشنی ہو رہی تھی تمام حوض کلاب خالص آب
سرد و خوشگوار سے لبریز تھے اور گرد و اطراف حوضوں کے بیشتر
بچمن محقر گھنٹے رنگارنگ سے آراستہ اس نزہت و
کیفیت کے تھے کہ ان کی نظارت سے طبیعت سیر نہ ہوتی تھی بلکہ

شاہزادیوں کے لئے محلوں کی تقریبات کے علاوہ سب سے اہم تفریح گاہیں یہی باغ
تھے، یہاں یہ شاہزادیاں کئی کئی روز تک قیام کرتی تھیں اور اپنی ہمنوں کے ساتھ طرح
طرح کے کھیل کھیلتی تھیں۔

گیندہ بازی

باغوں میں شاہزادیوں کے کھیلوں میں ایک خاص کھیل گیندہ بازی تھا۔ اس کھیل
میں گیندہ کے پھول کو ایک دوسرے کے مارا جاتا تھا، مصحفی نے اس کھیل کو یوں نظم کیا ہے
گیندہ بازی میں مہارت ہے یہ سمجھو کہ تیری
گو متی پار تلک پہونچی ہے اب وار کی گیند
زر عفرانی رنگ آتا ہے نظر — صحن چمن
گیندہ بازی کو جو صحن مشغول طفلان

دوبستان، کی بعض شاہزادیاں بھی یہ کھیل کھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ صاحبقران کبر
جب باغ میں پہونچے تو دیکھا کہ :-

و کئی نازنین صاحب جمال گل رخسار بالباس گھنار روش
پر گیندہ کھیل رہی ہیں، ۲۰

یہ کھیل شاہزادیاں اور بچے ہی کھیلا کرتے تھے۔

۲۰۱ شطرنج

جاگیردارانہ دور میں شطرنج بہت مقبول کھیل تھا اسے شاہی کھیل کہا جاتا تھا، بادشاہ سے لے کر حرم سرا کی خواتین تک اس کھیل کا شوق رکھتی تھیں۔ شطرنج ہندوستان کا قدیم کھیل ہے، مسلمانوں نے ہندوستان آکر ہی یہ کھیل سیکھا۔ اس کھیل کو سب سے زیادہ مقبولیت مغلیہ دور میں ہوئی۔ اکبر اس کھیل میں بڑی مہارت رکھتا تھا اس نے شطرنج کی بساط فتحپور سیکری کے محل کے فرش پر بنوائی تھی اور مہروں کی جگہ خانوں میں سے کینڑوں اور غلاموں کو مختلف رنگ کے لباس پہنوا کر کھڑا کرتا تھا۔ مگر شاہ اور شاہ عالم رات کے وقت حرم سرا کی مستورات کے ساتھ شطرنج کھیل کرتے تھے۔

”دہلیستان“ میں بھی شطرنج کے شوقین موجود تھے۔

”مہتر توفیق نے خواجہ آہن تاب سپہ سالار سے کہا اے
نامدار شطرنج منگاد ہم ایک دو ساعت دل بہلانا
چاہتے ہیں۔“

لیکن ”دہلیستان“ میں اس کی مثال ایک آدھی جگہ ملتی ہے کیونکہ دہلیستان کے شاہزادوں اور شاہزادیوں کی تفریح کا سامان رقص و نغمہ زیادہ ہے۔ جبکہ اس عہد میں بہت سے کھیل تماشے رائج تھے، جیسے چوڑ، گنجف، کبوتر بازی، مرغ اور بٹیر بازی، پتنگ بازی، پکسی وغیرہ۔

مینا بازار

مغلوں کے زمانہ حکومت میں بادشاہوں نے قلعہ کے اندر تفریح کا ایک اور دلچسپ طریقہ نکالا تھا وہ یہ کہ قلعہ میں رہنے والی خواتین ایک بازار لگاتی تھیں، جس میں ہر شے کی دکان ہوتی تھی، ان دکانوں پر سامان بیچنے کے لئے عورتیں ہی بیٹھتی تھیں، شاہی خاندان کے افراد معہ بادشاہ اور شاہزادوں کے بازار میں آتے تھے اور خرید و فروخت

کرتے تھے، دلچسپ بات یہ تھی کہ بادشاہ اور شاہزادے دکاندار عورتوں سے ایک ایک پیسے پر جھگڑتے تھے اور بعد میں کوڑیوں کے بجائے اشرفیاں دے جاتے تھے، اس طرح کے بازار کی ابتدا سب سے پہلے اکبر نے کی، ابو الفضل نے لکھا ہے کہ :-

”اس بازار میں عورتیں بے حد شوق کے ساتھ سوداگری کیلئے جمع ہوتی تھیں اور تمام بلاد و ممالک کی صنعتیں اور ساز و سامان دکانوں میں جمع کئے جاتے تھے۔ خواتین حرم و درگجر پردہ نشین مستورات اس بازار میں آتی ہیں اور خرید و فروخت عام طور پر کی جاتی ہے، دور بہن بادشاہ بھی نقاب ڈال کر پہنچ جاتے ہیں اور سامان خرید کر کے نرخ سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔“

اس بازار کے لگانے سے اکبر کا مقصد بیگمات کی تفریح کے علاوہ بازار کی اشیاء کی قیمتوں سے واقف ہونا بھی تھا۔ لیکن اس کے جانشینوں کے دور میں یہ بازار صرف ایک تفریح کا ہی ذریعہ بن گیا تھا اور اس کا خاص طور سے انتظام کیا جانے لگا تھا، شاہ جہاں کے زمانہ میں لگنے والے مینا بازار کا ذکر برتیر نے اپنے سفر نامہ میں بڑی دلچسپی سے کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ :-

”کبھی کبھی ان جشنوں کے وقت محسراے میں ایک فرضی بازار بھی لگا کر تاحات جس میں امراء اور بڑے بڑے منصب داروں کی خوبصورت اور دل ربا بیویاں رکائیں لگا کر بیٹھتیں اور عمدہ کنوایاں اور نئی نئی وضع اور عمدہ زردوزی کام کی چیزیں اور زر کار مندریں اور سفید باریک کپڑے جو امیر زادیوں کے استعمال میں آتے ہیں، بادشاہ اور اس کی بیگمیں، شاہزادیاں، اور دوسری عالی رتبہ خاتونیں خریدار بنتی ہیں۔۔۔۔۔ اس میلہ کا بڑا لطف یہ ہے کہ منہی اور مذاق کے طور پر خود بادشاہ ایک ایک پیسے کے لئے جھگڑتا ہے اور کہتا ہے یہ بیگم صاحب بہت گراں فروش ہیں دوسری جگہ سے اچھی اور سستی چیز مل سکتی ہے ہم ایک کوڑی بھی زیادہ نہ دیں گے۔“

نظر فکد اس بازار کا منظر بڑا پر لطف ہوتا تھا۔ دکاندار اور بادشاہ وغیرہ کے درمیان خوب جھگڑا سا ہو جاتا تھا، دکانوں پر بیٹھی ہوئی بیگمات بھی بڑی بے باکی سے باتیں کرتی تھیں، بعض تو بادشاہ سے یہاں تک کہہ دیتیں کہ آپ اپنے برف بیچنے کی فکر کریں "ان چیزوں کی قیمت آپ کیا جانیں، آپ کے لائق نہیں ہیں، بہتر ہے کسی اور جگہ تلاش کر لیں۔"

دکانوں پر بیٹھی ہوئی ان خواتین کی شوخیوں سے بھرا ہوا بازار "بوستان" میں بھی نظر آتا ہے یہاں بھی خاص طور سے سلطان اسماعیل کے لئے یہ زنانہ بازار لگایا گیا ہے اس بازار کی سوداگر بھی خوبصورت نازنین ہیں، شاہزادہ اسماعیل جب اس بازار میں جاتا ہے تو بالکل سے شاہ جہاں کے مینا بازار کا سا منظر دکھائی دیتا ہے، یہ حسینا میں بھی شاہزادہ سے اسی طرح جھگڑتی ہیں، شوخیاں کرتی ہیں اور سامان فروخت کرتی ہیں۔

"ایک طرف بازار زنانہ مقرر ہوا تھا کہ دو طرف سراپچہ ہائے مرتفع استادہ کر کے بقدر چار سو گنز زمین کے ان سراپچوں میں چھوڑ دی تھی اور وہ سراپچے شہر مہدیہ کے دروازے تک متصل تھے اور ان سراپچوں میں دونوں طرف دکانیں تھیں، شاہزادہ نے دکاندار آفتاب طلعت کا سن آٹھ نو برس سے زیادہ نہ تھا جو ہر سے گاڈر تک اہل حرفہ اس بازار میں موجود تھے۔۔۔۔۔ ان میں اکثر کنیزیں صاحب شعور و شیریں حرکات و موزوں طبع بھی تھیں اور اس شب مقرر تھا کہ ہر کنیز موافق اپنے شعور کے شاہزادے سے شوخی کرے زنانہ زنانہ ورقاصہ وغیرہ بھی جا بجا اس بازار میں اپنے کام میں مشغول تھیں"۔

محلوں کے اندر دل بہلانے کے لئے قصہ خوانی اور نقالی بھی ہوتی تھی، قصہ گوئی کا ذکر ہم دربار کے سلسلے میں بھی کر چکے ہیں، قصہ گو باقاعدہ ملازم رکھے جاتے تھے رات کے وقت یہ لوگ اپنے دلچسپ انداز بیان کے ذریعہ بادشاہ اور اہل حرم کو محفوظ کرتے تھے

”بوستان“ کے بادشاہوں کے یہاں بھی قصہ گو ملازمت کرتے تھے۔
 ”ایک زن ضعیفہ شہر نظرستان باشندہ واسطہ بانو نام خستہ
 افسانہ گوئی پر میری سرکار میں نوکری تھی اور میں گاہے گاہے
 اس سے قصہ سنتا تھا“ لے

نقائی ڈرامہ کی ابتدائی شکل کہی جاسکتی ہے اس میں کسی بھی کہانی کو نقال نقل کر کے
 حاضرین کو خوش کیا کرتے تھے۔ محلوں میں یہ نقلیں کبھی کبھی ہوتی تھیں لیکن بازاروں اور
 میلوں میں تقریباً روز ہی ہوا کرتی تھیں، عوام اس میں بے حد دلچسپی لیتے تھے۔
 اٹھارہویں صدی کے نقالوں کے بارے میں مرقع دہلی میں لکھا ہے کہ چاندنی چوک
 وغیرہ بازار میں جگہ جگہ یہ لوگ اپنی دکان سجا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو
 محفوظ کرتے ہیں۔ نوابین اودھ کے محلوں میں یہ نقلیں زیادہ مقبول تھیں، خود
 واجد علی شاہ کرشن وغیرہ کا روپ اختیار کر کے نقل میں شریک ہوتا تھا۔
 اسی طرح ”بوستان“ کے شاہزادے نقالوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اور تفریح
 حاصل کرتے ہیں، داستان نگار لکھتا ہے کہ۔

”حکیم صاحب نے فرمایا۔۔۔۔۔ اے نادیرہ تو ملکہ نو بہار کو
 میری طرف سے کہنا کہ تم اپنی مجالس کے اہل تقلید اور نقالوں کو
 حکم دو کہ وہ خسر و شیریں کے عشق و عاشقی کی نقل ابتدا
 سے تمہارے رو برو بیان کریں، شاہزادے کو خسر و قرار
 دیں اور بجائے شیریں ملکہ نو بہار مقرر ہو“ لے

غرض کہ شاہی محلوں کی یہ وہ تفریحات تھیں جن سے نہ صرف مغل بادشاہ اور
 شاہزادے حظ اٹھاتے تھے بلکہ ”بوستان“ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے
 افراد بھی لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ تمام تفریحات عموماً محلوں کے اندر ہی حاصل
 ہو جاتی تھیں لیکن بعض ایسے شوق بھی تھے جن کو پورا کرنے کے لئے محل سے باہر
 جایا جاتا تھا۔ ”بوستان خیال“ کی ایسی تفریحات میں چوگان بازی اور شکار خاص ہیں۔

چوگان بازی

چوگان بازی کی ابتدا مسلمانوں کے ہندوستان آنے کے بعد ہوئی ہے مسلمان اس کا بے حد شوق رکھتے تھے، سلطان قطب الدین ایبک کی وفات اسی کھیل کو کھیلتے وقت گھوڑے سے گر جانے کے سبب واقع ہوئی۔

یہ کھیل گھوڑوں پر سوار ہو کر گیند اور چوگان یعنی بلے سے کھیلا جاتا ہے، اس کھیل میں دس آدمیوں سے زیادہ حصہ نہیں لیتے، کھلاڑیوں کی دو دو کی جوڑی ہوتی ہے اس کے کھیلنے کا طریقہ ”رول“ کہلاتا ہے جس میں سوار گیند کو چوگان (بلے) کے خم میں لے کر سب کے درمیان سے نکال لے جاتا ہے اور میدان کے کنارے پر پہونچا دیتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تیزی سے گیند کو چوگان سے ضرب لگائی جاتی ہے اور پھر کھلاڑی سب سے تیز آگے بڑھ کر دوبارہ گیند کو آگے بڑھاتا ہے اسے ”بیلہ“ کہتے ہیں، جب گیند کو کھلاڑی ”حال“ یعنی مقررہ کنارہ پر پہونچا دیتا ہے تو نقارہ بجا کر اس کا اعلان کیا جاتا ہے ۵۲

اکبر کو اس کھیل سے بڑا شغف تھا اس نے اندھیری رات میں بھی چوگان کھیلنے کا طریقہ نکال لیا تھا ۵۳

”بوستان“ میں صاحبقران اکبر اور ملکہ نورجہاں کے علاوہ دیگر شاہزادے اور شاہزادیاں بھی چوگان بازی میں مہارت رکھتی تھیں، بلکہ دختران سلاطین کے لئے یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ وہ اس کھیل میں دلچسپی رکھتی ہوں اور ”بوستان“ کی شاہزادیاں اس سے دلچسپی رکھتی تھیں ۵۴

”دروغہ کو طویل نے حکم دیا کہ ملکہ کا ارادہ چوگان بازی کا ہے تم

بارہ مرکب چالاک فلاں دروازہ پر باغ کے تیار رکھنا“ ۵۵

راستان میں ایک مقام پر شاہزادیوں اور ان کے شوہروں کے درمیان چوگانے

۵۲ ہندوستانی معاشرہ عہد وسطیٰ میں ص ۳۲، ۵۳ منتخب التواریخ از بدایونی ص ۱۷۷،

۵۴ ایضاً، ۵۵ ۴۷ ج ۲، ۵۶ ۸۱ ج ۲،

بازی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس مقابلہ میں معزالدین کے ساتھ ملکہ نو بہار کھیلتی ہے۔
 ”الغرض ملکہ نو بہار اور شاہزادہ معزالدین نے اس طرح چوگان
 بازی کی کہ صدائے تحسین و آفریں ہر ایک آدم زاد کے حلق سے
 بلند ہوئی اور غالب و مغلوب تمیز نہ ہوا“ لے
 چوگان بازی عام طور پر شاہی خاندان کے افراد یا امراء ہی کھیلا کرتے تھے۔

شکار

زمانہ قدیم میں جب انسان تہذیب سے واقف نہیں ہوا تھا، جانوروں کو شکار
 کرنا اس کی ضرورت تھی، وہ جانوروں کو مار کر اپنے لئے غذا فراہم کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے
 انسانی برادری میں تہذیب داخل ہوتی گئی اور آدمی مہذب ہو گیا تو جانوروں کو شکار کرنا
 ضرورت سے زیادہ اس کی تفریحات میں شامل ہو گیا آدمی صرف اپنے شوق کی خاطر
 شکار کھیلنے لگا اور اس کے لئے وحشی انداز کو چھوڑ کر باقاعدہ طریقے بنائے، حکمران
 طبقے میں شکار کھیلنا اہم تفریحات میں شامل سمجھا جاتا تھا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل بھی شاہی خاندان کے افراد اور صاحب
 حیثیت لوگ خوب شکار کھیلا کرتے تھے کیونکہ ہندوؤں کی برہمن ذات کے علاوہ دوسری
 ذاتوں میں گوشت کھایا جاتا تھا۔ اس وقت بھی شکار کا شوق اس حد تک تھا کہ شکاری
 جانوروں اور پرندوں پر کئی ضخیم کتابیں تصنیف کی گئیں لے مسلمان اس شوق کو اپنے ساتھ
 بھی لے کر آئے، جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں ایرانی اثرات شامل ہوئے
 اسی طرح شکار کھیلنے میں بھی ایرانی طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ ”قمرغہ“ کہلاتا تھا اس
 میں کسی جنگل کے گرد درختوں اور لکڑیوں کا احاطہ بنادیا جانا جس سے جانور گھبر جاتے تھے
 درختوں پر بنے ہوئے مچان پر بادشاہ اور شاہزادے بیٹھتے تھے جب تیس تیس
 کوس سے لے لگا کیا جاتا تو مختلف الاقسام چرندے اور پرندے اس احاطہ میں آجاتے
 تھے، پھر احاطہ کو بند کر کے بادشاہ اور شاہزادے شکار کرتے تھے، محمد بن تغلق

کی سرکار میں تین ہزار آدمی صرف شکار کو ہانک دینے پر تعینات تھے لے
 شکار کے اس قدر شوق کی وجہ سے بادشاہوں نے اپنی سرکار میں باقاعدہ
 ایک شکار کا محکمہ قائم کر دیا تھا، جس کے افسران کے ذمہ شکار سے متعلق تمام کام
 انجام دینا ہوتا تھا، یہ لوگ شاہی شکار گاہیں تیار کر داتے تھے، شکار کے لئے سواروں
 اور شکاری جانوروں اور پرندوں کا انتظام کرتے تھے، سواری کے لئے عام طور پر ہاتھی
 اور گھوڑے ہی استعمال کئے جاتے تھے۔ شکار میں مدد دینے کے لئے شکاری کتے، چیتے
 سیاہ گوش، باز، شاہین وغیرہ کو تربیت دی جاتی تھی، بندوقوں کی ایجاد سے قبل
 شکار کے لئے نیزے، تیر اور تلواریں استعمال ہوتی تھیں۔

عہد وسطیٰ کے سبھی سلاطین شکار کے شوقین تھے۔ ابن بطوطہ نے محمد بن تغلق کی شکار
 کے لئے جانے والی سواری کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس تفصیل سے یہ قیاس ہوتا ہے
 جیسے بادشاہ کسی بڑی مہم کے لئے جارہا ہو۔ بادشاہ خود ہاتھی پر سوار ہوتا تھا، اس وقت
 اس کے ہمراہ دو لاکھ سوار اور دو سو ہاتھی ہوتے تھے، چار کھڑی کے نخل آٹھ سواؤں پر
 لاد کر لے جاتے تھے، محلوں کے علاوہ بہت سے تنبو، ڈیرے ساتھ چلتے تھے۔ محمد
 بن تغلق کے اس اہتمام شکار کے مطابق دوسرے سلاطین کے شوق کا اندازہ لگانا چاہیے
 مغلیہ دور میں شکار کے شوق میں اور اضافہ ہوا، مغل خاندان کے تقریباً سبھی
 بادشاہ اور شاہزادے شکار کے شوقین تھے، اکبر کی شکار سے دلچسپی کے بارے میں
 ابوالفضل نے آئین اکبری میں تحریر کیا ہے، جہانگیر نے جگہ جگہ اپنی تذکر میں شکار کے
 متعلق لکھا ہے، فلک نور جہاں کو بھی شکار کا شوق تھا، اس نے کئی بار بندوق سے شیروں کا
 شکار کیا۔ ۱۵۷۷ء اورنگ زیب نے شاہزادہ معظم کو اس وقت دکن کی صوبہ داری عطا
 کی جب اس نے ایک شیر کو شکار کیا، جہاندار شاہ، فرخ سیر اور محمد شاہ بھی
 شکار کھیلنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ محمد شاہ کے عہد میں تالکٹورہ، رمنہ بدلی اور پالم
 بہت اہم شکار گاہیں تھیں۔

۱۔ محمد شاہ بن تغلق ۲۲۸ھ، ۲۔ سفرنامہ ابن بطوطہ قسط ۳ ص ۴۹، ۳۔ محمد شاہ بن تغلق ۲۳۲ھ،
 ۴۔ تذکرہ جہانگیری ص ۲۱۵، ۵۔ برہنہ ص ۲۶۲، ۶۔ اٹھارہویں صدی میں ہندوستانی معاشرت ص ۲۳۹،

داستانوں میں شاہزادوں اور شاہزادیوں کا شکار کھیلنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، داستانِ شاہی خاندان کے افراد کو محض تفریح کے لئے شکار کھیلنے میں مشغول نہیں رکھتا۔ بلکہ شکار پر جانے کو داستان کے پلاٹ کا ایک حصہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کبھی کوئی شاہزادہ کسی ہرن کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے دور نکل جاتا ہے، ہرن گم ہو جاتا ہے، شاہزادہ صحرائے لقی و دق میں حیران و پریشان گھومتا ہے کہ کسی شاہزادی کا باغ نظر آ جاتا ہے شاہزادہ باغ کے اندر داخل ہوتا ہے اور نتیجہ میں داستان سامنے آتی ہے۔ یا اسی طرح کوئی شاہزادی شکار کے لئے جاتی ہے اور شاہزادہ مل جاتا ہے،

ہرن کے تعاقب میں جانا فارسی یا اردو داستان ہی کا پہلا موضوع نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی قدیم کتاب رامائن میں بھی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے رام چندر دور نکل گئے تھے اور سیتا جی کو راون اٹھا کر لے گیا تھا۔

داستانوں میں عام طور پر شاہزادے ہرن ہی کے شکار کے لئے نکلتے ہیں، ہرن دراصل علامت ہے محبوب کی، ہرن کا حسن محبوب کے حسن سے مشابہ ہے شاعری میں ہرن کی آنکھوں اور اس کی دوسری حرکات کو محبوب کی آنکھوں اور حرکات سے تشبیہ دی جاتی ہے، ابوالفضل نے بھی اس کی تعریف محبوب کے حسن کی طرح کی ہے لکھتے ہیں کہ:-

”ہرن کا رنگ اور اس کی چال دلنشین ہوتی ہے اور اس
رفت و خیز دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے، بادشاہ
اس جانور پر بے حد توجہ فرماتے ہیں،“

ہرن کے تعاقب میں جاکر حیران و پریشان ہونا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ راہِ عشق میں بھی اسی طرح کی سرگردانی و پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔
بوستان کے شاہزادے بھی شاہانِ منطیہ کی طرح شکار کا شوق رکھتے ہیں، ان کے شکار کا طریقہ بھی وہی ہے یعنی صید گاہیں بنی ہوئی ہیں جہاں یہ شاہزادے امرار کے ساتھ صید اندازی کیلئے جاتے ہیں شکاری جانور پرندے ان کے ساتھ ہوتے ہیں

”جب خسرو عالی شان محاصرہ حصار حصن الحدید سے دل تنگ
ہوا، فراغ خاطر کے لئے متوجہ شکار نیل و رنگ ہوا، مرکب آہو
تک پر سوار ہمراہ چیتے، باز، جبرے، باشے تیار کئے، تازی بٹے
گلدانگ، بودار، شکار کنان، صیدا فگنان، رشت و بیاباں میں چلا
جاتا تھا۔۔۔۔۔ ہرن، قازیں، قرقرے، پیزی، گریا۔۔۔۔۔
افسروں کو بھی شکار کا حکم دیا، کبک و تیمور پر باز چھڑوائے،
وحش و طیر کے ڈھیر لگادے“ لے

شاہزادوں کو یہ شوق بچپن ہی سے ہوتا تھا یوں بھی ابتداء ہی سے شاہزادوں کو
شکار پر جانے کی تربیت دی جاتی تھی تاکہ ان میں بہادری اور جانبازی کا جذبہ پیدا ہو،
ظروں سے مقابل کی عادت پڑے، شاہزادہ خورشید تاج بخش جب دس سال کی
عمر کو پہونچا تو شکار کھیلنے کے واسطے گیا۔

”جب سال دہم ہوا ایک دن پدر بزرگوار بہرام شاہ سے اجازت
لے کر بعزم صید و شکار شہر سے باہر نکلا، جملہ سامان شکار، جانوران
شکاری پلنگ و سیاہ گوش وغیرہ ساتھ تھے، تمام دن کے
صحرائے پربہار و مرغزار جنت نشاں میں جانوران چرند و پرند
کا شکار کھیلا“ لے

جنگلی جانوروں کے علاوہ پھلی کا شکار بھی کھیلا جاتا ہے، جہانگیر نے ترک میں کئی جگہ
پھلی کے شکار کا بیان کیا ہے۔

عرس اور میلے

متذکرہ بالا تفریحات کے علاوہ کچھ تفریح کے ذرائع ایسے بھی تھے جن سے عوام و
خواص دونوں ہی لطف اندوز ہوتے تھے بلکہ خواص سے زیادہ عوام کی دلچسپی اور ان
کی تفریح کا سامان ان میں ہوتا تھا۔ یہ بزرگان دین کے مزارات پر لگنے والے عرس اور میلے

تھے، ہندوستان میں جس طرح اہل ہنود اپنے تہواروں پر میلے کا اہتمام کرتے ہیں، مقدس مقامات پر پوجا کے لئے جاتے ہیں اسی طرح مسلمانوں نے بھی بزرگوں کی یاد میں ان کے مزارات پر سالانہ عرس کرنے شروع کر دیے، عرس کے موقع پر محفل سماع آراستہ ہوتی تھی، میلہ لگتا تھا جس میں کھیل تماشوں کے ساتھ ہر شے کی دکانیں لگائی جاتی تھیں، مرد، عورت، خور و کلاں سبھی ان میلوں میں شریک ہوتے تھے۔

ہندوستان میں ابتدائی مسلم حکمرانوں کے عہد میں ہی عرس کرنے اور مزارات پر میلہ لگانے کی روایت شروع ہو گئی تھی، مغلیہ دور تک آتے آتے عرس اور میلے ہندوستانی تہذیب کا جزو لا ینفک بن گئے، ہر شہر کے ہر مزار مقدس پر سال کے سال دھوم دھام سے عرس منایا جانے لگا۔ یہاں تک کہ جہانگیری نے اکبر کے مزار پر عرس منانے کا حکم دیا، اپنی تزک میں عرس منانے کو ضروری خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”میرے والد بزرگوار کا عرس بھی اتفاق سے اسی دن مقرر تھا عرس منانا بھی ہندوستان کی ایک قدیم رسم ہے، اپنے بزرگوں کے عرس کے موقع پر اس کے متعلقین انواع و اقسام کے کھانے پکواتے ہیں، خوشبودار چیزیں جلاتے ہیں، متقی و پرہیزگار لوگ اس موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں اور عبادت کر کے ان کو ثواب پہنچاتے ہیں میں نے اپنے بیٹے خرم کو حکم دیا کہ وہ والد بزرگوار کے روضہ مبارک پر جا کر عرس کی محفل کرائے، اس غرض کے لئے میں نے دس معتبر ملازموں کو دس ہزار روپے دے کر روانہ کیا کہ وہ اس رقم کو غرباء اور فقراء میں تقسیم کریں“۔

یہ عرس بادشاہ بیٹے کی باپ سے عقیدت کا اظہار تھا، لیکن باقاعدہ جو عرس منائے جاتے تھے ان میں بیشتر مزارات ان بزرگوں کے ہوتے تھے جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین کی خدمت میں گزاری تھی یا دین کی خاطر شہید ہوئے تھے۔ مغلیہ عہد میں دلی کے جن مزارات پر

بابندی سے عرس ہو کر تا تھا ان کا ذکر مرقع دہلی میں مفصل طور سے کیا گیا ہے جن خاص زیارتوں پر عرس ہوتا تھا ان میں قدم شریف، قدم گاہ امام، درگاہ قطب الاقطاب، مرقد مبارک سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاءؒ، حضرت نصیر الدین چیراغ دہلی، نزار مرزا بیدل، حضرت شاہ ترکان بیابانی، حضرت شاہ حسن رسول نا، شاہ عزیز اللہ حضرت باقی باللہؒ وغیرہ شامل ہیں ان سب زیارت گاہوں پر عرس کی رسم منائی جاتی تھی اور بڑی دھوم دھام سے میلہ لگایا جاتا تھا، قوالوں کی ٹولیاں آتی تھیں اور قوالیاں سناتی تھیں، رقص و نغمے کی محفلیں سمجتی تھیں، زائرین جوق در جوق دہلی آتے تھے، کئی روز تک وہاں رہ کر ہلف اٹھاتے تھے، باغوں اور چمن زاروں کی سیر کرتے تھے۔ کھیل تماشے دیکھتے تھے، دکانوں سے خرید و فروخت کرتے تھے، صاحب مرقع دہلی نے عرس خلد منزل کا منظر اس طرح پیش کیا ہے :-

”خلد منزل کی قبر حضرت قطب الاقطاب کے روضہ شریف کے جوار میں واقع ہے ۔۔۔۔۔ عجیب عجیب طریقوں سے اس مقام کی تزئین کی جاتی ہے اور طرح طرح سے اس کو سجایا جاتا ہے ۔۔۔۔۔ من چلے سیلانی اپنے اپنے معشوقوں کے ساتھ ہم آغوشی کے انداز میں مگر گشت کرتے ہوئے پھرتے ہیں اور جذبات میں ڈوبے ہوئے لوگ کوچہ و برزن میں رقص و جمل کا منظر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شراب خانہ خراب کے متوالے محتسب کے اندیشے سے بے پروا شیشہ و جام سے دل بہلاتے دیکھ جاتے ہیں حسین مردوں اور نوخطوں کا وہ ہجوم کہ اسے دیکھیں تو زہاد کے تقوے ٹوٹ جائیں، غزالوں جیسی آنکھوں والوں کی وہ ٹولیاں کہ اہل تقویٰ کو زندگی بھر توبہ یاد نہ آئے۔۔۔۔۔ ہر گوشہ بساط امرار و خواتین سے آراستہ رہتا ہے اور ہر گلی و کوچہ میں فقیر و اور روزہ یوزہ گروں کے جگمگٹ رکھائی دیتے ہیں وہ شور و نقل ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، سازندے

اور قوال اتنے کہ کوئی گنتا چاہے تو گن نہ سکے اور تماشا یوں کی وہ
کثرت کہ خدا کی پناہ " لے

یہاں ہم نے مختصر مرقع دہلی سے ایک عرس کا منظر نقل کیا ہے جس سے عرس
کی فضا کا اندازہ ہو جاتا ہے، مرقع دہلی "بوستان" کا عہد ہے "بوستان خیال" بھی
اسی وقت لکھی جا رہی تھی جب مرقع دہلی قلمبند کی گئی، مرقع دہلی حقیقی واقعات
و مناظر پر مبنی ہے اور "بوستان" داستان نگار کے تخیل کا نتیجہ، لیکن جب ہم ان کے
تحریر شدہ واقعات و مناظر کا موازنہ کرتے ہیں تو یک سرسور فرق نہیں پاتے، یعنی
"بوستان" اگرچہ تخیل کی پرواز ہے لیکن وہ تخیل اس مشاہدہ کا اظہار ہے جسے داستان
نگار اپنے عہد میں دیکھ رہا ہے۔ جو عرس کے موقعوں میلوں کے مناظر اس زمانہ کی دہلی
میں تھے یا آج بھی ہیں ان کی مکمل عکاسی "بوستان" کا مصنف کرتا ہے۔ یہاں بھی درختوں
کے نیچے جلوائی طرح طرح کی مٹھائیوں سے بھری دکانیں لگائے بیٹھے ہیں، بکری ہو رہی
ہے، نان باتوں کے یہاں تنور گرم ہیں، شیرمالیں اور باقر خانیاں لگ رہی ہیں، سینچوں پر
گرم گرم کباب چڑھے ہیں، ہزاروں پھول والی سرخ سبز شمعیں لٹک رہی ہیں۔
ناڑے الاچکی دانے، ہار تھڑیوں پر رکھے ہیں، عطاردوں کی دکانیں مشک واذفر و شامہ ہائے
عبر سے نافہائے چین و ختن ہیں۔ تنبو لیں پری زاد حور نرادر نگین و خوش مزاج زمر
کے پتے کانوں میں صرف برگ شماری تنباکو والیاں دھواں دھار جن کے لب حقہ مرجان
میوہ فردش تمام جہاں کے میوے بیچ رہے ہیں، ہجوم خلایق اس قدر کہ تھالی پھینکو تو سرس
پر جائے، وضع و شریف، پیر و جوان، خورد و کلاں، حسین و خوش جمال پر تکلف لباس
پہنے ہوئے اپنے اپنے تصورات میں سرگرم، کتنے نظارہ بازی میں مشغول، بہت سے
نذر و نیاز کے سودے میں مصروف، بعضے جھولا جھولتے ہیں، اکثر شراب کی دکان پر ملاں و
کلاں رفع کرنے کو جھکے ہیں، پیالے پی پی کے چھکے ہیں، داسرے بج رہے ہیں، غزلیں
گنائی جا رہی ہیں، افیونیوں کا مجمع ہے، چسکیاں چل رہی ہیں، گنے چھتے ہیں، حقے
پیتے ہیں، چنیں اڑاتے ہیں، کٹوا کھنک رہا ہے، کہیں سپیرے تماشا کرتے ہیں، کہیں

راستان ہو رہی ہے لے غرضکہ "بوستان" میں ہندوستان کے مزارات پر لگنے والے میلوں کا
نظر ہو ہو نقل کر دیا ہے۔

عارف شاہ کے تکیہ پر لگنے والے عرس کا بیان دلی کے مزارات پر منائے جانے والے
عرسوں کے ساتھ ساتھ فسانہ عجائب میں بیان کئے ہوئے لکھنؤ کی بھی یاد تازہ کرتا ہے۔
راستان جنگار نے تمام جزئیات پر نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

”یہاں سے پانچ کوس عارف شاہ کا تکیہ ہے ہر سال ان کا عرس
ہو کرتا ہے کافر و مومن سب جاتے ہیں، کانا ہوتا ہے، کھانا
بٹا ہے تین دن تک میلارہتا ہے۔۔۔۔۔ لاکھوں آدمی پیرتا جواں
خور و کلاں، پوشاکیں رنگین نفیس پہنے ہوئے چلا جاتا تھا کھلونے
والے، پنکھیوں والے، سینکڑوں بھتے، ایک طرف رکھا تو کھمبے گرٹے
ہیں، لوگ جھومتے ہیں کہیں ہنڈوئے کے چکر چل رہے ہیں،
غزلیں گائی جا رہی ہیں، ٹھمریاں اڑ رہی ہیں، بھنگ ٹینس خوبصورت
لاں سفید دھاتی زعفران، جوڑے، گھٹے میں جوڑے بندھے ہوئے
سرے لگائے، رستی کی دھڑی جمائے، کانوں میں سونے کی بھلیاں
دوکانوں پر بیٹھی ہیں، رنگازنگ حقے دھرے ہیں، نیچوں میں ہار
لیٹے ہوئے ہیں، کارٹھی چھن رہی ہے، عشاق کا مجمع ہے، چار
جھومتے ہیں، آٹھ دھدھیاں بجاتے، بجا بجا کے بنارس کی گجریاں
گارسے ہیں، تینولنیس پری دس گویا حسن کی ساری دولت انھوں نے
ڈھولی تھی، عاشقوں کی جان سپاری کا بیڑہ اٹھائے ہوئے بیٹھی ہیں،
چارے پانچ سے نغارہ باز کھڑے ہیں، رید ہو رہی ہے، جلوائیوں
کی دکانیں برابر چلی گئی ہیں، انواع و اقسام کی مٹھائیاں تھالوں میں
چنی ہوئی، چوڑیاں ہاتھوں میں جھل رہے ہیں، بکری ہوئی جاتی ہے
بار والے پکارتے ہیں ہار ہیں موتیے کے، شوقین لے رہے ہیں“

کوئی مول چکاتا ہے، کوئی کہتا ہے لے لالا کے ایسے ہار نہ ملیں گے ایلو
 اور لے لے کے گچھے میں ڈالتے ہیں، عطر ملتے ہیں، خوشبو پھیلی ہوتی
 ہے، کسبیوں کی ڈولیاں، فینسیں جو پہلے جاتے ہیں انھیں کی جلو میں
 یہ بھی جاتے ہیں۔ جھانک تانک اشارے بازی ہوتی جاتی ہے جن
 سے رسم ہے وہ ڈولیاں لئے ہوئے ٹھکانے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں
 بازار میں کٹورا کھنک رہا ہے، گھر ڈوالے حقے پلا رہے ہیں، گنڈیریاں
 کڑنے کی صدا آرہی ہے کوئی کہتا ہے نو گچھے ہیں، گرم مسالے
 کے، سینکڑوں جوف کی ٹکیاں جمارہے ہیں۔۔۔

داستان نگار نے بڑی تفصیل سے اس میلہ کا بیان کیا ہے، اس میں ہر شخص کی تفریح و
 شوق کا سامان موجود ہے، شرابی شراب سے ہونٹ تر کرتے ہیں، رقص کے شوقین
 رقص سے محفوظ ہوتے ہیں، نغموں کے عاشق نغمات دلفریب سے خطاٹھاتے ہیں، قوالی سے
 دلچسپی رکھنے والے قوالیاں سن سن کر جھومتے ہیں، جواری جو اکیلے کے لئے موقع نکال لیتے
 ہیں، جیب کترے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں، غرض کہ ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق اپنے شوق
 پورے کرتا ہے، امیر و غریب بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، عام لوگوں کی تفریح
 میں اس طرح کے عرس اور میلے سب سے مقبول تھے کیونکہ ان میں باسانی دل بہلانے کا
 سامان فراہم ہو جاتا تھا اور مذہبی عقیدے کے لحاظ سے عرس میں شرکت کرنا کارِ ثواب اور
 بزرگکانِ دین کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا، آج بھی بزرگوں کے مزارات
 پر اسی دھوم دھام کے ساتھ عرس منائے جاتے ہیں۔

داستانوں میں تفریح کا ایک ذریعہ عیاد بھی ہے اگرچہ بعض عیاد داستان میں بڑا
 اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کی حیثیت بادشاہ کے دربار میں صرف مسخرے کی سی
 رہ جاتی ہے اور ان کا مقصد بادشاہ کو خوش کرنا ہوتا ہے جس طرح بادشاہوں کے دربار
 میں نقال ملازم رہتے تھے اسی طرح مسخرے بھی دربار سے وابستہ ہوتے تھے بادشاہ ان کی
 کسی گستاخی کو ناگوار خیال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے ہر فعل و عمل کو اس کی مسخرگی سے تعبیر

کیا جانا تھا، داستان نگار کی عیاروں کے بارے میں یہ رائے ہے کہ :-

”عیارانِ ظریف طبع ہمیشہ بادشاہوں کے سامنے مذاق کرتے

ہیں اور رؤسا کی خدمت میں گستاخ رہا کرتے ہیں۔ بادشاہ

ان کے ناز بردار رہتے ہیں اور اسی پر انعام و اکرام پایا کرتے ہیں۔“

جسٹ سیہ قبا کے دربار میں ضحکان نام کا ایک مسخرہ موجود ہے جو اپنی باتوں اور حرکتوں سے

اہل دربار کو ہنساتا ہے، جسٹید اس کی کسی بات سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ داستان کا عیار بیک

وقت مسخرہ بہرہ پیہ اور نقال بھی ہوتا ہے۔ یہ اگر ایک طرف اپنی عیاری کے فن سے بادشاہ

کی مدد کرتا ہے تو دوسری طرف اپنے مزاج کی مسخرگی سے بادشاہ کا دل بہلاتا ہے۔

اخلاقی قدّر

محاسن : بزرگوں کا احترام ، پاس نمک ، مہمان نوازی ،

احسان مند می ، غیرت مند می ،

معائب : عیش دوستی ، شراب نوشی ، طوائف پسندی

امرد پرستی ، غلاموں کی خرید و فروخت ،

قزاقی ، لٹکیوں کی کم قدری ، رسم سستی ،

رشوت خوری وغیرہ ،

اخلاقی خوبیاں

ہر قوم، ہر شہر اور ہر ملک میں بعض قدریں وجہ امتیاز ہوتی ہیں جو دوسرے کے مقابلے میں شناخت کا ذریعہ بنتی ہیں، ہندوستان بہت سے صوبوں میں تقسیم ہے ہر صوبہ سے اس کی کچھ انفرادی قدریں وابستہ ہیں جن کے سبب ہر صوبہ کا باشندہ اپنی پہچان کراتا ہے۔ قدروں کے اسی فرق نے مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کی اصطلاحیں تشکیل کیں، اہل مشرق اپنی تہذیبی اقدار پر نازاں ہیں تو اہل مغرب بھی اپنی تہذیبی قدروں پر فخر کرتے ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کی قدروں کو اسی وقت اپناتی ہے جب اسے اپنے متعلق احساس کمتری ہو۔ اگرچہ ہر شخص اپنے انفرادی عادات و اطوار رکھتا ہے لیکن ماحول کے زیر اثر بعض قدریں تمام اشخاص میں مشترک ہوتی ہیں مثلاً مجموعی طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقہ کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں یا فلاں جگہ کے افراد عیاش اور بد اخلاق ہیں۔ اس طرح کی آراء کسی بھی معاشرے میں اکثریت کے مابین ذہنی طور پر قدر مشترک ہونے کے بعد قائم کی جاتی ہیں۔

کسی بھی تجربے کے وقت دو باتیں ملحوظ رکھی جاسکتی ہیں، اچھائیاں اور برائیاں کسی معاشرے کا تجزیہ کریں یا کسی شخصیت کا مطالعہ کریں انہیں بنیادی اقدار یا ارکان پر اس کا انحصار ہوتا ہے، ہر معاشرے میں اگر خوبیاں ہوتی ہیں تو خامیاں بھی ان کے پہلو پہلو چلتی ہیں، کبھی اچھائیاں غالب آجاتی ہیں اور کبھی برائیاں — یہ قول ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ جب کسی نظام کو اپنایا جاتا ہے تو اس کی خوبیوں کے ساتھ اس کے معائب کو بھی اپنانا پڑتا ہے، — چاہے بظاہر کوشش صرف یہ ہو کہ اس کی خوبیوں کو اپنائیں اور اس کی خامیوں کو چھوڑ دیں۔

فی الوقت جس دور کا معاشرہ زیر گفتگو ہے وہ آج سے بہت کچھ مختلف تھا، طرز زندگی کچھ اور تھا، آداب و رسوم مختلف تھے اور اس وقت جن باتوں کو تسلیم کیا جاتا تھا ان پر شدت کے ساتھ عمل ہوتا تھا، آج کے صنعتی دور نے معاشرے کو آداب و رسوم کی پابندیوں سے آزاد کر دیا ہے، اس زمانہ کے لوگ انتہا پسندی کی حد تک ماضی پرست تھے۔ صدیوں سے مروج اخلاقی قدروں پر چلنا فرض اولین سمجھتے تھے۔ بزرگوں

کی روایات کو زندہ رکھنا بہت بڑی سعادت تصور کیا جاتا تھا، سماجی قدروں کے متعلق سوچتے وقت ذہن کو آزاد نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ آزادی سے سوچنے کا نتیجہ بغاوت کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور بغاوت سے اعتقادات مجروح ہوتے ہیں، مروجہ اعتقادات سے انحراف نافرمانی کے مترادف خیال کیا جاتا ہے۔ اور لوگ آج کے مقابلہ میں نسبتاً نافرمان کم تھے، کنور محمد اشرف نے اس دور کا مطالعہ کرتے ہوئے لکھا ہے یہ

”اس دور کی خوبیاں اور برائیاں مجموعی طور پر گہنی چنی تھیں،

تاہم یہ خصوصیات خاصی ترقی یافتہ مضبوط بنیادوں پر قائم

تھیں، رسوم و رواج اور مذہب جنہوں نے ان طور طریقوں

کی مختلف صورتوں سے حفاظت کی موجودہ دور کے ذہنی

اور اخلاقی اعتقادات سے زیادہ مضبوط قوتیں تھیں“ اے

اعتقادات کی پختگی کا ایک سبب مذہبی ذہن بھی تھا اس عہد میں بیشتر لوگوں

کے دل و دماغ پر مذہب کا غلبہ تھا اور اس شدید غلبہ نے لوگوں کو توہم پرستی

کی حد میں داخل کر دیا تھا، مذہب پرستی کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ برائیوں سے دور

تھے بلکہ برائیاں بھی شدید تھیں، اب یہاں ہم ”بوستان خیال“ کی روشنی میں اس

عہد کی معاشرتی قدروں کا جائزہ لیتے ہیں۔

وہ زمانہ شخصی حکومت کا تھا جس میں حاکم وقت کے خلاف ایک لفظ بھی

کہنا اور کسی طرح کی گستاخی کرنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا بادشاہ کا ادب و لحاظ

ہر شہری پر فرض تھا دربار میں بادشاہ کی موجودگی کے وقت بغیر اس کے حکم کے

جسم کو حرکت بھی نہیں دی جاسکتی تھی، تمام حاضرین کا دست بستہ ایستادہ ہونا درباری

آداب میں شامل تھا دربار کے باب میں اس کا تفصیلی ذکر کیا جا چکا ہے۔ مختصراً یہ

کہ اس طرح کے آداب و لحاظ رکھتے رکھتے وہ ان کے عاری ہو گئے تھے۔ یہ درباری

اقدار ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھیں۔

زندگی کا معیار ہمیشہ بندری پر بنتا ہے اور پرستی کی طرف آتا ہے۔ یعنی معاشرے

کا ڈھانچہ اہل دول کی طرز رہائش پر تیار ہوتا ہے، ہر طبقہ کا آدمی اپنے سے بڑے طبقہ والوں کی نقل کرتا ہے، خود کو اس کے برابر لانے کی کوشش میں رہتا ہے، رہن سہن کے انداز میں اس کا طریقہ اپناتا ہے، پہننے کھانے میں حتی المقدور اس کا طرز اختیار کرتا ہے بادشاہ جس طرح محل میں رہتا تھا یا دربار میں اٹھتا بیٹھتا تھا اس کے امراء اور وزراء بھی اس کی پیروی کرتے تھے، اپنے محلوں میں اسی انداز سے رہتے تھے، امراء کا اتباع کرنیکی کوشش ان سے کم درجہ کے لوگ کرتے تھے، غرض کہ معاشرہ کے آداب و رسوم کا اصل ڈھانچہ قلع شاہی یا خانقاہ میں تشکیل پاتا تھا، خانقاہ کا بھی معاشرے پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے دربار میں بادشاہ کا احترام جبراً کیا جاتا تھا لیکن خانقاہ میں بزرگوں کا احترام اخلاقی فرض سمجھا جاتا تھا ہر شخص دوسرے کی عزت کرنا کسی جبر کے تحت نہیں بلکہ ضمیر کی آواز کے سبب لازمی سمجھتا تھا۔

بزرگوں کا احترام

معاشرہ کی خوبیوں میں ایک خوبی بزرگوں کا احترام کرنا بھی ہے اپنے سے بڑے ہر آدمی کو قابل احترام سمجھا جاتا تھا، اس کی موجودگی میں خورد و اندیشی کو ان سے نہیں بولتے تھے کوئی گستاخانہ بات نہیں کہتے تھے، اس سے بحث نہیں کرتے تھے اس کی غلطی پر خاموش رہنا ادب میں شامل تھا، یہاں تک کہ دست و خون پر کسی بڑے کی موجودگی میں کوئی چھوٹا اس سے پہلے کھانا شروع نہیں کر سکتا تھا، بزرگوں کا احترام خورد و بادشاہ بھی کرتے تھے، دربار میں اگر کوئی بزرگ آتا تو اس کے استقبال کے لئے دربار گاہ تک جاتے، کبھی تخت سے اتر کر سر و قدم تعظیم دیتے، کبھی تخت پر نیم قدم تعظیم ادا کرتے، تعظیم کا انحصار آنے والے کی مرتبہ بزرگی پر ہوتا تھا، معاہدہ تھا کہ جب ابو عامر سے ملنے جاتے تو اس کی بزرگی کا لحاظ رکھتا ہے جبکہ صاحبقران کا مرتبہ ابو عامر سے بلند ہے :-

”ایدروس نے ابو عامر سے کہا کہ تم تخت پر سے اترو اور صاحبقران

سے بغل گیر ہو ابو عامر تخت سے اتر چاہتا تھا کہ صاحبقران بنظر

بزرگی خود ابو عامر کے تخت کے برابر اپنا تخت لایا اور منہ افح

میں سہقت کی ”۔

دربار میں اگر کوئی اعلیٰ مرتبت درویش یا حکیم آتا تو بادشاہ انھیں بڑی تعظیم دیتے
اسے اپنے پہلو میں تخت پر بٹھاتے، حکیم قطاس الحکمت اور حکیم اسقلینوس ایسے ہی قابل
احترام حکماء میں شامل تھے جنھیں دیکھ کر صاحبقران اپنے تخت چھوڑ دیتے تھے۔
بعض بزرگ رشتے بھی قابل احترام ہوتے ہیں، مثلاً خاندان کے بزرگوں کی عزت
و حرمت ہر خورد پر لازمی ہوتی تھی خصوصاً والدین کا رشتہ ایسا ہے کہ جن کا احترام
و اکرام نہ صرف اخلاقی فریضہ ہے بلکہ مذہبی اعتقاد کے مطابق باعث نجات بھی ہے
ہر مذہب میں اس رشتہ کو بڑا محترم مانا گیا ہے۔ رام چندر نے اپنے باپ کے حکم
کی تعمیل کے لئے چودہ برس کا بن باس اختیار کیا، قرآن پاک میں بار بار ہدایت
کی گئی ہے کہ والدین کی عزت و خدمت کرو۔ ہندوستان میں شردن کار کا
قصر مشہور ہے کہ وہ اپنے ضعیف ماں باپ کو لو کر یوں میں سوار کر کے خود اپنے کندھے
پر رکھ کر تیرتھ کرانے کے لئے نکلتا تھا۔

معاملات سلطنت میں اگرچہ باپ بیٹے کا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وراثت
بنیادی سر حکومت حاصل کرنا ہوتا تھا اسی لئے اکثر شاہی خاندانوں میں تخت
سلطنت کے لئے پدر و پسر میں جنگ ہوتی رہی ہے، لیکن رشتہ کی محبت اور
فرمانبرداری کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً بلبن کی وفات کے بعد اس کا پوتا
مضر الدین کیقباد بن بغرا خاں سلطان بنا، جبکہ اس کا باپ بقید حیات بنگال میں
موجود تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا اس کی موجودگی میں سلطان بن گیا تو
اس نے یہ سوچ کر کچھ احتجاج نہیں کیا کہ اپنا بیٹا ہی تو ہے، مضر الدین کی سعادت
مندری یہ تھی کہ جب بغرا خاں دربار میں آیا تو تخت سے نیچے اتر آیا اور باپ کو
تخت پر اپنے پہلو میں بٹھایا، مغلیہ خاندان کے بیشتر شاہزادے اگرچہ بادشاہت کے
لئے باغی ہوئے لیکن یہ شاہزادے بھی ابتدائی عمروں میں فرمانبردار اور سعادت مند
نظر آتے تھے خصوصاً ہمایوں جو بابر کی آخر وقت تک خدمت کرتا رہا، خود بابر اپنے
بیٹے سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اپنی زندگی دے کر اسے بچایا، اور گنہگار کے بیٹے

سلطان محمد نے اس لئے اپنے دادا شاہ جہاں کو فرار ہونے کا موقع نہیں دیا کہ باپ کا حکم نہیں تھا۔

شاہی خاندانوں میں ہوس سلطنت کے سبب اولاد کی سفارت مندی اور فرمانبرداری ملنا ہی حیرت کی بات ہے۔ لیکن عام لوگوں میں اس رشتہ کی بڑی قدر تھی، باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو بیٹا اس کی فرمانبرداری کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ”بوستان“ میں مسلمان شاہزادے فرمانبرداری کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ان کی سعادت مندی کا یہ حال ہے کہ میدان جنگ میں سرکے روبرو باپ بیٹے کے تہانچہ مارتا ہے اور بیٹا سر نیچا کئے کھڑا رہتا ہے، جلال الدین بن امیر فیروز محض قوت آزمائی کیلئے شاہزادہ قائم الملک کے مقابلہ کو میدان میں آیا، امیر فیروز کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے غصہ میں سرکے سامنے جلال الدین کے منہ پر تہانچہ مارا، وہ احتراماً خاموشی سے سرنگوں کھڑا رہا۔

والدین کی اجازت کے بغیر کہیں جانا بھی برا سمجھا جاتا ہے، غضنفر نوجوان جب امیرزادہ کے ساتھ جانے کو تیار ہوتا ہے تو امیرزادہ کہتا ہے، اس امر میں والدین کی رضا مندی ضروری ہے۔ غضنفر بتاتا ہے کہ میں نے ان سے اجازت لے لی ہے یہ بھی آداب میں شامل ہے کہ والدین کے روبرو کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی، جس سے بے شرمی ظاہر ہو، مثلاً گتھرائی کے وقت پسریا دخل رکھتی ہیں، اپنی پسند والدین کے سامنے بیان نہیں کرتے بلکہ کسی کی معرفت کہلاتے ہیں، جس طرح سعد نوجوان اپنی محبت کا بارے ذکر نہ کر سکا بلکہ ایک رقعہ میں سب حالات لکھ کر بھیجے یا شاہزادہ اسماعیل نے اپنے پدر سے کہلوا یا اور بعد کہلوانے کے جب پدر کا سامنا ہوا تو تعظیم کے شرم و حیا سے سر جھکا لیا ہے۔ یہی شاہزادہ جب قلعہ میں جاتا ہے تو اول پدر سے ملنا واجب سمجھتا ہے۔

”باسا نہ پری نے عرض کی۔۔۔۔۔ اگر حکم ہو اول سلطان کو لے

آویں اور اگر رغبت ہو تو اول مجلس امیں تشریف لے چلیں،

شاہزادہ نے فرمایا اگرچہ میں حد سے زیادہ ملکہ کا مشتاق ہوں
لیکن اول جہد و پد رکادیکھنا واجب ہے، مجھ کو سلطان
کے پاس لے چلو، ۱۷

صاحبقران اکبر کو جب جبل اعلیٰ پر والدین کی یاد آتی ہے تو بے اختیار رونے
لگتا ہے اسی طرح قائم الملک بھی اپنے پدر کو یاد کرتا ہے۔
”سلطان کی قدم بوسی کی مجھ کو نہایت آرزو ہے، مدت سے
اس عالی جناب کی مجھ کو خبر نہیں معلوم ہوئی اتنی فرصت
بھی نہیں ہوئی کہ کسی کو بھیجتا ۱۸

خوبی اور خانی لازم و ملزوم ہیں اگر ایک طرف سعادت مندی اور فرمانبرداری
کی مثالیں ملتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ناخلف اولاد بھی نظر آتی ہے جو
باپ کے برسر پیکار ہوتی ہے، نافرمان برداروں میں ایک مثال جمشید خود پرست
ہوئی ہے اس کے علاوہ لاقوت شاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کیا اور پدرکش کہلایا
ایک اور مثال، ملاحظہ ہو۔

۔۔۔۔۔ اسی حالت غصہ میں اس زور سے تمانچہ ہار کے کلے
پر مارا کہ مونہہ میں سے جوئے خون جاری ہوئی۔ اشباہ بارگاہ
سے باہر آیا اور طارق سے کہا افسوس کہ تو نے اپنے باپ کی
بزرگی کا کچھ بھی بحال نہ رکھا، صد ہزار لعنت تجھ پر یہ اہل
مجلس دل میں کیا لعن و نفرس کرتے ہوں گے ۱۹

لیکن اس طرح کی مثالوں سے یہ بھی نتیجہ اٹھتا ہوتا ہے کہ معاشرے میں باپ کو قابل
احترام سمجھا جاتا تھا اور اگر کوئی پسر اس کے خلاف کرتا تو اکثریت اس پر لعنت بھیجتی
اولاد کی نافرمانی کی صورت میں پدر اسے عاق بھی کر دیا کرتے۔ عاق کرنے کا مطلب
ہے کہ باپ کی جائداد وغیرہ سے عاق کئے ہوئے پسر کو کچھ نہیں ملتا۔ بوستان میں ایسی
ناخلف اولاد بھی موجود ہے۔

”میں نے اس ناخلف نمک حرام حق شناس بدکردار کو اسی دن سے عاق کر دیا ہے جس دن اس نے اپنے مخدوم زادہ کے ساتھ حرکت پاجیزانہ کی۔ ایسے نار شیر کو منعم حقیقی دونوں جہاں میں رو سیاہ کرے گا“ لے

اپنے والدین کی طرح بیوی کے والدین بھی لائق حرمت ہوتے تھیں، انھیں بھی باپ کی جگہ سمجھا جاتا ہے، شاہ جہاں نے بادشاہ ہوتے ہی اپنے خسر آصف حنا کو عہدہ وزارت عطا فرمایا۔ تاریخ میں اس کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں، بوسٹان کے شاہزادہ قائم الملک نے اپنے خسر شاہ بہرام کو اس لئے میدان جنگ میں نہیں جانے دیا کہ اگر خدا نخواستہ ہار ہوئی تو مجھے خفت ہوگی۔ ایک مرتبہ جب قائم الملک اپنے خسر ملک ساطوع سے آزر دہ ہوا تو سلطان مہاری نے کہا ”نہ بابا یہ تمہارا پدرزن ہے اس کی حرمت ضروری ہے“ لے

پاسِ نمک

والدین کی فرمانبرداری اور ان کا احترام کرنا عجیب بات نہیں کیونکہ ان سے خون کا رشتہ ہوتا ہے لیکن اس رشتہ سے کچھ بڑھ کر جو رشتہ لائق احترام سمجھا جاتا تھا وہ آقا کا تھا، آقا سے مراد وہ شخص ہے جس کے یہاں ملازمت اور نوکری کی جائے گزشتہ صدیوں کے ملازمین دو طبقوں میں تقسیم کئے جاسکتے تھیں۔ ایک وہ جو کسی بادشاہ یا امیر کے یہاں نوکری کرتے تھے اور تنخواہ پاتے تھے، دوسرے جو زر خرید غلام جو اپنے مالک کے ہی یہاں رہتے تھے، کھانا پینا اور دوسری تمام ضروریات کا کفیل مالک ہی ہوتا تھا اور اس کے عوض مالک اچھا، بُرا، چھوٹا یا بڑا ہر کام اس سے لے سکتا تھا، یعنی غلام یا کنیز جو زر دے کر خریدے جائیں اپنے مالک کی ملکیت ہوتے تھے وہ جس طرح چاہتا ان سے خدمت لے سکتا تھا۔

مالک اور ملازم کا رشتہ بے حد مضبوط ہوتا تھا۔ مالک کا وفادار ہو کر رہنا فرض خیال

کیا جانا تھا، اس کے لئے ملازم اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے، اپنی نہیں بلکہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اس دور میں جب صنعتی دور نہیں تھا عموماً لوگ بادشاہ یا امراء ہی کے ملازم ہوتے تھے، کچھ قلعہ میں خدمت انجام دیتے اور بیشتر فوج میں شامل رہتے۔ جنگ کے وقت اپنی جاں نثاری کا ثبوت پیش کرتے، اس وقت نمک حلائی کا احساس اور وفاداری کا جذبہ لوگوں میں آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مالک کی خدمت کرتے ہوئے مر بھی جائے تو وہ سیدھا جنت یا سورگ میں جاتا ہے۔ مالک کی وفاداری اس درجہ اہم سمجھی جاتی تھی کہ کبھی کبھی ان کے آگے والدین کا رتبہ بھی کم نظر آنے لگتا ہے "بوستان" میں کئی مقامات پر ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ باپ ایک بادشاہ کی فوج میں شامل ہے اور بیٹا دوسرے بادشاہ کی جنگ کے وقت حق نمک ادا کرنے کے لئے باپ بیٹے میں جنگ ہوتی ہے، اس وقت کسی طرح کی رعایت نہیں برقی جاتی بلکہ اپنی نمک حلائی کا ثبوت فراہم کرنے کے لئے دونوں ایک دوسرے کو ختم کر نیکی کو شمش میں رہتے ہیں۔ مجدد الملک نے اپنے باپ مؤید الملک کو میدان معرکہ میں قتل کیا یہ ضابطہ نے اپنے باپ اشبوط و ملی کو میدان جنگ میں مارا ہے

حق نمک کی ادائیگی یعنی مالک کے لئے جان دینے کی مثالیں تاریخ میں بہت بکھری ہوئی ہیں۔ فوج کا بادشاہ کے لئے جان قربان کرنا وفاداری کا ہی اظہار ہے، ضیاء الدین برنی نے کئی واقعات اس سلسلے میں نقل کئے ہیں۔ ملک بھجو کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس نے جلال الدین خلجی کے خلاف بغاوت کی اور اپنے بادشاہ سابق بلبن کے گھرانے کا ساتھ دیا جسے زوال آچکا تھا۔ جلال الدین اس کی اس بات سے ناخوش نہیں ہوا بلکہ اس نے اس نمک حلائی کے بدلے میں اسے انعامات سے نوازا۔ کنور محمد اشرف نے حاجی کے حوالے سے سلطان علاء الدین خلجی کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ سلطان نے سابق غدار سپہ سالار محمد شاہ کو بڑے تڑک و احتشام سے دفنایا جو اپنے قدیم ہندو آقا ہمیر دیو کا آخر دم تک وفادار رہا تھا۔ سلطان نے اس وقت کہا

تھا کہ وفاداری کا جذبہ خواہ دشمن میں ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ لے شیر شاہ کو
 بچانے کے لئے سیف خاں کی نمک حلائی کی خود ہمایوں نے داد دی تھی۔ بیرم خاں
 ہمایوں کا وفادار سردار تھا۔ جس کی وفاداری کو دیکھ کر شاہ ایران نے ہمایوں سے کہا
 تھا کہ حیرت ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے وفادار سردار ہیں اور آپ کو شکست ہوئی،
 خود بیرم خاں کے ساتھ بھی ایسے ہی وفادار ساتھی تھے، ایک مرتبہ شیر شاہ سے بچ کر
 بیرم خاں ابوالقاسم حاکم گوالیار کی مدد سے گجرات جا رہا تھا کہ راستے میں شیر شاہ
 کے آدمیوں نے انھیں گھیر لیا۔ انھوں نے پوچھا کہ بیرم خاں کون ہے؟ بیرم خاں نے خود
 کو پیش کیا اسی وقت ابوالقاسم نے اپنی بہادری اور وفاداری کا ثبوت دیا اور کہا کہ یہ
 میرا ملازم ہے، چاہتا ہے کہ مجھ پر نثار ہو جائے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، شیر شاہ کے
 آدمیوں نے بیرم خاں کو چھوڑ دیا اور اس کے دھوکے میں ابوالقاسم کو مار ڈالا۔ بیرم نے
 راجپوتوں کی وفاداری کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے رئیس کے سامنے جان
 دے دینا اپنا فخر سمجھتے تھے اور اس کو دشمن کے ہاتھ میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آثار الامراء
 میں ایک راجپوت رام سنگھ کے بارے میں لکھا ہے کہ:-

”سمو گڑھ کی جنگ میں۔۔۔۔۔ وہ داراشکوہ کا ہرا دل تھا

مقابلہ کے وقت اس نے بہت بہادری رکھائی اور حق

نمک حلائی کو نظر انداز نہیں کیا اور مردانہ وار مفتاب سے

(اورنگ زیب) کی فوج کی تلوار سے قتل ہو گیا۔“

وفاداری اور نمک حلائی کا یہی جذبہ ”بوستان“ کے امیروں اور سرداروں میں
 موجود ہے، اپنے بادشاہ یا مالک کے لئے جان دے دینا اپنا فرض سمجھتے تھے، جب
 شاہزادہ طاقان نے سرخام پر فتح پالی اور اس سے مسلمان ہونے کے لئے کہا اس نے
 اس شرط پر مسلمان ہونا قبول کیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ کسی طرف چلا جائے
 اگر طاقان کے لشکر میں رہے گا تو اپنے بادشاہ سے مقابلہ کرنا ہوگا اور یہ نمک حلائی
 سے بعید ہے۔

”تیری تعریف قابل اعتبار نہیں کس واسطے کہ تو نو بہارِ افروز کی
نمک خوار ہے اور ملازم اپنے ولی نعمت کا مداح ہوتا ہے لے
ولی نعمت خواہ کسی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتا ہو ملازم ہر حال میں اس کا وفادار
ہوتا ہے :-

”حالانکہ میں بذات خود مسلمان اور خدا پرست ہوں مگر ملازم
کو اپنے آقا کا پاسِ نمک بھی شرط ہے ۔ ۔ ۔ جب
نمک قاب میں جان باقی رہے گی اپنے بادشاہ کے حکم کی
بجا آوری کروں گا“ ۵۲

یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا غیر ضروری نہ ہو گا کہ فوج کا جو حصہ جس شاہنشاہ یا
شاہنشاہی یا سردار کی کمان میں ہوتا تھا وہ اپنے سردار کا ہی حکم مانتا تھا، اگر وہ سردار
اپنے بادشاہ سے بھی لڑنے کا حکم دیتا تو کوئی سپاہی انکار نہیں کر سکتا تھا، ایک
شاہنشاہی کے سپاہی کہتے تھے :-

”سردار نے شفیق اللفظ کہا دایہ صاحب یہ حال تم کو خوب روشن
و ظاہر ہے کہ ہم غیر ذات والا صفات ملک کے کسی کو موجود نہیں
جانتے اگر ملک ہمیں خاص بادشاہ سے جنگ و جدل کا حکم
دیں بے عذر و حجت جان نشاری کے واسطے حاضر تھیں۔
دایہ سالمہ نے کہا آفریں ملازمِ نمک حلال ایسے ہی ہوتے ہیں“ ۵۳

پاسِ نمک کی ان مثالوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس عہد میں اپنے بادشاہ یا مالک
مجازی کے لئے وفاداری اور جان نشاری کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھا۔

مہمان نوازی

جس معاشرے میں اپنے مالک کے لئے جان قربان کرنا باعثِ فخر سمجھا جاتا تھا،
وہاں مہمان کا مرتبہ مالک مجازی سے بھی زیادہ خیال کیا جاتا تھا۔ مہمان ناخواندہ کو بدیہ
خدا کہتے تھے ۵۴

واستان میں ایک مقام پر زہرہ نقا اور خورشید نقا میں محض اس بات پر ان بن ہو گئی کہ دونوں چاہتی تھیں کہ ملکہ کو کبہ پہلے میری مہمان رہے۔ لہٰذا جہاں مہمان کی اتنی قدر ہو وہاں اس کی تواضع بھی اسی نسبت سے تصور کرنی چاہیئے۔ ایک شہر میں تو مہمان کو اس درجہ عزت حاصل ہے۔

”حضرت جس مرد کا مہمان خطاب ہوتا ہے اس سے تمام شہر کی عورتیں روپوش نہیں ہوتیں“ ۱۷

مہمان کی خاطر مدارات کی چند مثالیں سفراء کی آمد کے ذیل میں لکھی گئی ہیں، امراء اور عوام سبھی مہمان کی قدر کرتے تھے بہن کے دربار میں پندرہ مہمان شاہزادے مستقل حاضر رہتے تھے۔ ابن بطوطہ نے اپنی اور اپنے غلاموں کی دربار میں عزت افزائی کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے ۱۸ خلیفہ المستنصر باللہ عباسی کے خاندان کا ایک امیر غیاث الدین محمد عباسی محمد بن تغلق کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کا بڑا پرجوش استقبال کیا، ہر منزل پر خیر مقدم کے لئے امیر بھیجے، جب وہ دارالسلطنت کے قریب پہونچا تو بادشاہ خود اس کے استقبال کے لئے گیا۔ ملاقات کے وقت سواری سے اتر کر غیاث الدین سے ملا، سیری کا محل اس کے ٹھہرنے کے لئے مقرر کیا۔ ایک مرتبہ غیاث الدین کسی بات پر ناراض ہو گیا تو سلطان خود معذرت کے واسطے اس کے پاس پہونچا یہاں تک کہ اسے راضی کرنے کے لئے اپنی گردن پر امیر مذکور کا پاؤں رکھوایا۔ ۱۹ ایک عرب امیر سیف الدین کے ساتھ محمد بن تغلق نے انتہائی مخلصانہ سلوک کیا، کہ اپنی بہن کی شادی اس امیر سے کی ۲۰ جو امع الحکایات میں بھی مہمان نوازی کی بہت سی مثالیں پیش کی گئی ہیں مثلاً حجاج بن یوسف کے متعلق لکھا ہے کہ اگرچہ وہ بہت ظالم اور سفاک تھا، لیکن مہمان داری میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ شکر کے پٹاؤ کے وقت اس کا حکم ہوتا کہ تمام لشکر اور رعایا اس کے دسترخوان پر کھانا کھائے ۲۱ اس کی تواضع کا جذبہ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے حکم کی تعمیل نہ کرتا تو اس پر حجاج کا عتاب نازل ہوتا ۲۲ ایک اور واقعہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ

معن زائدہ نے حضروت سے آتے ہوئے تین ہزار قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ان میں ایک بچہ بھی شامل تھا جس نے کہا اے مارنے والے مارنے سے قبل ہمیں پانی پلا دیا جائے جب وہ سب پانی پی چکے تو اسی بچہ نے کہا کہ یا امیر اب ہم سب آپ کے مہمان بن چکے ہیں، و سادات مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ مہمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنا پسند نہ فرمائیں گے۔ معن نے بچہ کی بات سن کر تمام قیدیوں کی جان بخشی کر دی۔

”بوستان“ میں طلسم اور بیرون طلسم مہمان کو جو عزت دی گئی ہے وہ کسی اور شخص کے حصے میں نہیں آتی، طلسم کے اندر طلسم کشا شاہزادے کی حیثیت مہمان کی ہوتی ہے اس لئے ادنیٰ و اعلیٰ اس کے واسطے فرش گل بچھانا ہے۔ خواہ طلسم کشا کا رویہ ن کے ساتھ کیسا ہی ہو۔ طلسم اجرام و اجسام میں ایک مقام پر صاحبقران اکبر ملکہ و بہار کے فراق میں دیوانگی کی حالت میں آوارہ و سرگرداں پھرتا ہے لیکن اہل شہر اس بات کا خیال نہیں کرتے۔ اس عالم میں بھی اس کی توافع و ضیافت کرتے ہیں، کیونکہ وہ مہمان ہے۔ شاہزادہ جب کسی محل میں جاتا ہے کنیران محل کو تاکسید ہے کہ جس روز شاہزادہ مہمان تشریف لائے صحن باغ کو خلوت خانہ کر دینا کوئی آدمی یہ محل وہاں نہ جائے اور جب شاہزادہ وہاں پہنچتا ہے تو ۱۔

”صاحبقران اکبر نے اس صحن میں قدم مبارک رکھا بس اسی وقت اس شہر یا گردوں و قار کے گرد و پیش نازنینان ماہ نقاد ہرہ جبینان دلربا نازک اندام و سبک خرام جمیع ہو گئیں۔ صاحبقران اکبر خراماں خراماں اسی ایوان عالی شان میں تشریف لائے۔۔۔۔۔ ہزار ہا نازنینان سنبل موہر طرف ایوان میں انتظار کر رہی تھیں، فوراً واسطے استقبال صاحبقران اکبر کے کھڑی ہو گئیں۔“

ہمان کی توافع کی جاتی ہے اسکی تفریح کے واسطے محفل طرب آراستہ ہوتی ہے۔

”شاہزادہ کو نہایت اعزاز و اکرام سے اسی تخت پر پہلو میں بٹھایا
بعد ازاں باب طرب کو حکم دیا کہ تم آج کوئی درجہ ساز نوائی و نغمہ
سرائی کا باقی نہ رکھنا کس واسطے کہ ایک مہمان عزیز ہم اسیر
کے کلبہ تاریک میں وارد ہوا ہے۔ اس کی خاطر ہر رات ہمیں
بجان و دل منظور ہے“۔

مہمان کے آنے ہی اول بطور شگون شربت پیش کیا جانا مقصداً۔ جس طرح مرد مہمان کے
استقبال کے لئے بادشاہ یا امراء کچھ دور تک جاتے تھے اسی طرح حرم سرا کی
خواتین مہمان کا استقبال کرتی تھیں۔ ملکہ شمسہ تاجدار کے قصر میں جب ملکہ نو بہار
وغیرہ پہنچتی ہیں تو ملکہ شمسہ و فائوس لے کر کنیزوں کو ان کے استقبال کیلئے
بھیجتی ہے، خود بھی کچھ دور تک خیر مقدم کے لئے بڑھتی ہے اور کلمات نیاز و مندانہ
اس طرح ادا کرتی ہے۔

”تم نے کرم کیا کہ جو اس کلبہ تاریک میں تشریف لائیں تمہارا
خانہ بے شکاف ہے اور مجھے اپنا خدمت گزار سمجھو“۔

اگر مہمان بہت ہی عزیز اور قریبی ہوتا ہے تو رسم تقبیل و معانقہ بھی عمل میں آتی ہے
”ملکہ زہرہ لقابکمال فردتہ و انکسار کو کبہ روشن تنہ سے ملی
لمرین سے رسم تقبیل و معانقہ عمل میں آئی“۔

مہمان کے لئے آراستہ کی ہوئی کوئی بھی محفل خواہ وہ حرم میں ہو یا دربار میں بغیر
رقص و نغمہ کے ادھوری سمجھی جاتی تھی۔

”اول کنیزوں نے دسترخوان پر طعام ہائے گوناگوں چنے کھانے کے
بعد رقص و سرود کا انتظام کیا“۔

”و القصہ چمن افروز وزیر زادی نے طعام و شراب اور رقص و نغمہ
جلد سامان مہمانی مہیا کیا اور خود تمام شب صاحبقران کی خدمت

میں نقلہ ہائے رنگین و حکایات و شیریں بیان کرتی رہی“۔

مہمان کی تواضع حد سے بڑھ کر کی جاتی تھی، ہر طرح سے مہمان کا خیال رکھا جاتا تھا،

تاکہ وہ جب واپس ہو تو میزبان اور اہل شہر کے بارے میں اچھی رائے لے کر جائے ،
 مہمان نوازی کا جذبہ کسی قسم کے لالچ یا دولت کی فراوانی کے اظہار کے لئے نہیں تھا
 بلکہ یہ ایک اخلاقی فریضہ سمجھا جاتا تھا ہر خاص و عام ، ادنیٰ و اعلیٰ اپنی بساط کے مطابق
 مہمان کی خاطر کرتا تھا ہر شخص مہمان کو اپنے یہاں رکھنے خواہشمند ہوتا تھا اور اسے
 باعثِ فخر سمجھتا تھا۔

”تمیم نے وقتِ رخصت جمشید سے کہا اے بادشاہ اگر شہر میں
 تشریف لے چلو اور میرا آب و نسک قبول فرماؤ، یہ بات
 میرے اعزاز و آبرو کی ہے“

مہمان نوازی محض روسا و امراء کے محلوں تک محدود نہیں تھی بلکہ چھوٹی چھوٹی میں
 رہنے والا شخص بھی اپنے اندر مہمان نوازی کا اسی قدر جذبہ رکھتا تھا۔ اس جذبہ
 خلوص میں کسی طرح کی غرض و لالچ شامل نہیں ہوتا تھا۔ بارہا ”بوستان“ کے
 طوفان زدہ شاہزادوں کو ماہی گیر سواحل دریا سے عالم بے ہوشی میں اٹھا کر لائے
 اور مفتوں ان کو اپنے یہاں مہمان رکھ کر ان کی خدمت کی۔ یہ خدمت صرف انسانی
 رشتہ کے ناطے کی جاتی تھی۔ یوں بھی مسافر نوازی کو کارِ ثواب سمجھا جاتا ہے ، اکثر
 اشخاص کسی مسافر ، اجنبی پریشان حال کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور نہ صرف
 اس کی مدد کرتے ہیں بلکہ بغور مہمان اس کو اپنے یہاں رکھتے تھے۔ اور اس کی آمد کو
 باعثِ برکت خیال کرتے تھے۔

جب کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان بن کر آتا ہے تو اس کی تمام ذمہ داریاں میزبان
 پر عائد ہو جاتی ہیں یعنی جب تک وہ اس کے یہاں قیام کرے اسے کسی طرح کی
 تکلیف نہ ہو۔ علاء الدین کے عہد میں رنچھبور پر چوہان راجہ ہمیر دیو کی حکومت تھی
 ہمیر دیو نے منگول باغی محمد شاہ اور اس کے بھائی کو جو جالور کے قریب ہونے
 والی بغاوت کے سرغنہ تھے ، اپنے یہاں پناہ دے رکھی تھی ، علاء الدین کی فوج
 انخاں کی زیرکمان رنچھبور پہنچی اور مطالبہ کیا کہ باغیوں کو ہمارے سپرد کر دو یا

انھیں قتل کر دو لیکن ہمیر دیو نے اپنے مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یہ اس کے گھرانے کی قدیم آن کے خلاف تھا، چنانچہ غلام الدین کی فوج اس پر حملہ آور ہوئی لیکن شاہ ایران نے ہمایوں کو اپنے یہاں مہمان رکھا اور اس کی حفاظت کی۔

انسانیت کا یہ جذبہ فوق الفطرت مخلوق میں بھی موجود ہے، اشغال دیو نے آہن نساخ کو پناہ دی اور کہا۔

”میں نے تجھ کو پناہ دی اب کسی کی مجال نہیں کہ تیری طرف نگاہ کج سے بھی دیکھ سکے۔“

مہمان نوازی کا یہ جذبہ اس قدر قابل احترام سمجھا جاتا تھا کہ اگر دشمن بھی بظور مہمان آئے تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے تھے جو مہمان کے لئے لازم تھا۔ کرمان کے ایک بادشاہ کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ جب عضدالدولہ نے کرمان پر فوج کشی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اس موقع پر بھی بادشاہ کرمان نے اپنی وضع داری کو ہاتھ سے نہ جانے دیا وہ دن کو جنگ کرتا تھا اور رات میں غنیم کے لشکر کو کھانا بھجواتا تھا، جب عضدالدولہ نے ایلچی بھیج کر اس کا سبب معلوم کیا تو بادشاہ نے کہا ہوا یا دشمن سے جنگ کرنا مردوں کا شعار ہے اور مسافروں کو کھانا کھلانا مردانگی کا اظہار، تمہارے سپاہی ایک ہی وقت میں دشمن بھی ہیں اور مسافر بھی، اس لئے جس طرح جنگ کرنا ضروری ہے اسی طرح ان کی خاطر بھی۔

دشمن کو نہ صرف مہمان رکھتے ہیں بلکہ دلوں کی رنجیدگی ختم کرنے کے لئے ایک ہی قاب میں کھانا کھاتے ہیں:-

”اے فرزند ارجمند میری خوشی ہے کہ تم اور اشبو ط دونوں پہلو پہلو ایک ہی قاب میں کھانا کھاؤ تاکہ باہم دلوں کا فساد رفع ہو،“

مذکورہ بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مہمان کا اس سوسائٹی میں کیا مرتبہ تھا اسی قدر و منزلت کا سبب ہے کہ جب مہمان رخصت چاہتا تو اسے روکا جانا۔
 ”بیجان جنی نے جب مصافحہ کرنے کے بعد ہی صاحبقران سے رخصت کی اجازت مانگی تو صاحبقران اکبر نے کہا کہ یہ امر خلاف مروت و اخلاق ہے کہ اتنی جلد آپ کو رخصت کر دوں“ اے

آج بھی یہ قاعدہ ہے کہ وقت رخصت مہمان کو کچھ نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اس وقت بھی یہ رسم جاری تھی بادشاہ کے دربار میں آئے ہوئے مہمانوں کو خلعتیں اور دوسری اشیاء دی جاتی تھیں۔

”آخر شب ملکہ حوران ملک سے رخصت ہوئے حوران ملک نے چند جواہر گہراں قیمت بطور پیشکش صاحبقران کی تہہ گزرنے“ اے
 ملکہ حسن آراء کا قاعدہ یہی تھا کہ جب کسی کو رخصت کی اجازت دیتی تو اسے خلعت سے نوازیں تھیں رخصت کے وقت یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ مہمان کے ساتھ کچھ دور جائے اے۔

”فروت بھی تھوڑی دور بطور مشایعت لا قوت شاہ کے ساتھ گیا۔“

غرض کہ مہمان کی آمد کو باعث برکت و عزت سمجھا جاتا تھا جو لوگ صاحبِ ساع تھے۔ اُن کے دسترخوان اتنے وسیع ہوتے تھے کہ ہر وزیران کے دسترخوان پر ہزاروں آدمی کھانا کھاتے تھے لیہ کوئی بھی شخص دشمن ہو یا دوست جب گھر میں آ جانا تھا تو مہمان کہلاتا تھا اور مہمان ہمدیہ خدا ہوتا ہے۔

احسان مندی

سوسائٹی کی اعلیٰ اقدار میں سے ایک قدر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی وقتِ ضرورت دوسرے آدمی کے کام آئے، یہ عمل نہ صرف سماجی اقدار میں شامل ہے بلکہ انسانی

فرض بھی ہے۔ مذہبی اعتبار سے بھی اس عمل کو قابل احترام سمجھا گیا ہے اسلام کے اصولوں پر چلنے والے ہر شخص پر دو حقوق فرض ہوتے ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد حقوق اللہ کا تعلق خدا سے ہے لیکن حقوق العباد کا رشتہ مخلوق خدا سے ہوتا ہے، کہا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ مختلف مذاہب میں بھی اس نقطہ نظر کی تائید کے نمایاں پہلو اور ان سے نسبت رکھنے والے واقعات موجود ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشتراکیت کا بنیادی طریقہ فکر بھی یہی ہے کہ معاشرے کے مختلف افراد اور طبقات میں تعاون کا رشتہ قائم ہو، اور وہ ایک دوسرے کی محبت اور محنت اور باہمی کارکردگی سے زندگی کو زیادہ بامعنی اور پرمسترت بنا سکیں۔ مصیبت یا پریشانی کے وقت اگر کوئی کسی کے کام آجائے تو اسے احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ مذہب اور شریف لوگوں کا فائدہ ہے کہ وہ اپنے مددگار کا احسان تاحیات فراموش نہیں کرتے، بلکہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ کسی نہ کسی بہتر شکل میں ادا کر دیں مغلیہ دور ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں ہمایوں کی احسان مندی کی سی مثالیں شاید ہی دوسری ملے، ہمایوں نامہ میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ زخام نامی ایک سقہ نے ہمایوں بادشاہ کو اس وقت بھنور میں سے صبح و سلا نکالا جب وہ دریا پار کرتے ہوئے اپنے گھوڑے سے جدا ہو گیا تھا، ہمایوں نے اس احسان کے بدلے میں سقہ کو تخت پر بٹھا دیا اور حکم دیا کہ سب امراء اس کے سامنے کورنش بجالائیں اور اس کا جوجی چاہے اور جس کو پسند کرے منصب عطا کرے، اس سقہ کو دو دن کی بادشاہی دی گئی تھی، اسے

کسی کے کئے ہوئے احسان کو تسلیم کرنا اعلیٰ ظرفی کا اظہار ہے اور احسان کو فراموش کر دینا کم ظرفی کا ثبوت ہے "بوستان" کے مصنف کے روبرو بیشتر ایسے کردار ہیں جو اپنے محسن کے تاحیات خدمت گزار رہتے ہیں۔ اور پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حق احسان ادا نہیں ہوا، بادشاہ مغرب سلطان شاہ نے مسرور

نوجوان کے ساتھ ایسے احسانات کئے کہ وہ شکر گزاری کے لئے بادشاہ کی خدمت میں رہنے لگا۔ صاحبقران بھی کہ جس کی عزت و حرمت کرنا ہر ادنیٰ و اعلیٰ اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتا ہے اپنے محسن کا شکر گزار نظر آتا ہے، حارث تاجدار نے جب اس کی مدد کی تو اس نے حارث سے کہا۔

”تم نے مجھ غریب الوطن آوارہ جہاں نا آشنا کے حال پر بے وجہ و بے سبب ایسا احسان عظیم کیا ہے کہ مجھ سے اس کا شکر و سپاس نامہ پڑھار ہے اگر کشمکش روزگار آفات زمانہ سے زندہ رہا اور کریم کار ساز نے مجھے مقاصد دلی سے بہرہ مند فرمایا انشاء اللہ العزیز اس شفقت و خدمت کی ایسی تلافی کروں گا کہ جیسی فرزندِ ان رشید الدین سے کرتے ہیں“ ۲۱

اور وقت آنے پر صاحبقران احسان کا بدلہ چکالنے کی کوشش کرتا ہے، بہتر توفیق کو جب ایک دیو نے دوسرے بدکار دیو کے ہاتھوں سے بچایا تو صاحبقران نے اس کے بدلے میں اپنی سلاح اسے دے دی ۲۲

شرفاء کا یہ اصول ہے کہ اپنے سے کمتر کا احسان نہیں لیتے کیونکہ ایسی حالت میں وہ اس کے روبرو نگاہ نہیں اٹھا سکتے، ملکہ خواہاں دورانِ سفر جب پریشان ہوئی اور اس وقت ایک سوداگر نے اس کی مدد کرنی چاہی تو اس نے مدد لینے سے انکار کر دیا یہ لیکن اگر بحالتِ مجبوری مدد لینی پڑ جاتی ہے تو اس وقت کی تلاش میں رہتے ہیں جب کسی طرح احسان کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر جائے، ایک کم درجہ بد معاش شخص نے بھوک اور پیاس کی حالت میں ملکہ زہرہ جبیں کو ایک وقت کھانا کھلایا، اتفاق سے وہ شخص کسی کا قرضدار تھا قرض کے ادا نہ کرنے کی صورت میں نوبت اس کے قتل تک پہنچی، ملکہ نے حق نکال ادا کرنے کے لئے اپنے زیورات قرض خواہ کو دیئے، اسے نجات دلائی اور حاضرین سے کہا ”اس شخص یعنی جزیل نے ایک بار مجھے اپنے ساتھ کھانا

کھلایا ہے بس وہی شرط نکم اس وقت میں نے ادا کی ہے
 حق نکم معنی احسان سے متعلق داستان نگار نے ایک جگہ لکھا ہے کہ :-
 ”خاندان شرفاء میں حق نکم کو سررشتہ محبت و
 الفت پر بمرتبہ فوق ہے“ ۲۷

اکیس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مذہبی اعتقاد سے باعث ثواب سہی لیکن سرب
 سے پہلے انسانیت کے فرائض ہیں سے ایک ہے، خصوصاً یتیم کے ساتھ ہمدردی
 اور دل داری سے پیش آنا انسانی فریضہ ہے، ”بوستان“ میں یتیم کی پرورش
 کرنے کی سرب سے نمایاں مثال جوہر ہی کی ہے جو بے یار و مددگار جنگل میں سے
 سلطان مہدی کو ملا تھا۔ سلطان نے اسے معزالرین کے ساتھ محل سرا میں رکھا۔
 اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں مثلاً جب گل افروز کے پدر و مادر ملاک ہو جاتے
 ہیں تو سردار مہران سخت کمان اسے اپنی فرزندگی میں لے لیتا ہے اور اس کی شادی
 وغیرہ کا سامان خود ہی کرتا ہے ۲۸

غیر متندی

سوسائٹی میں طبقاتی تقسیم نے طبقوں کے ارد گرد ایک حصار قائم کر دیا تھا،
 ہر طبقہ کا آدمی اس میں قید رہتا تھا، روایت و اقدار کا پاس و لحاظ کرنے کے
 لئے وہ مجبور تھا، برہمن وہ کام نہیں کرتا جو ویش یا شودر کے لئے مخصوص تھا۔
 شودر برہمن کا ہم رتبہ نہیں ہو سکتا تھا، دولت اور پیشے نے بھی لوگوں کو ذاتوں
 میں بانٹ دیا تھا جس پیشے کا آدمی جو کام کرتا تمام زندگی اسے وہی کرنا ہوتا بلکہ اس
 کی اولاد بھی وہی کام کرتی تھی اگرچہ یہ تقسیم اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں لیکن
 مسلمانوں میں بھی دوسری قوموں کے اثر سے ہم مذہب ہونے کے باوجود فرق کیا
 جانے لگا تھا خصوصاً شادی وغیرہ کے وقت اس مسئلہ پر زیادہ غور کیا جاتا
 اپنے سے کمتر کے یہاں رشتہ قائم کرنے یا اپنے معیار سے کم درجہ کا کام کرنا غیرت

مندی کے خلاف سمجھا جاتا تھا، مثلاً دخترانِ سلاطین سے عام آدمی کا تعلق خاطر کرنا بھی معیوب تھا فقیر زادہ جمیل ایک سلطان کی لڑکی پر عاشق ہوا تو سلطان اس سے اس طرح پیش آیا :-

”اس نے ایک عالم غضب میں جمیل سے کہا اے گدازادہ
تصدق خوار اب پیشہ در یوزہ گری سے تو اس درجہ کو پہنچا
کہ دخترانِ سلاطین پر عاشق ہوا اور اپنی قدر و منزلت پر
تجھے کچھ نظر نہ رہی، معلوم ہوا کہ سلسلہ درویشی اپنے
خاندان کا خاک و خون میں ملا نا چاہتا ہے“ اے

خود دخترانِ سلاطین کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان سے کم مرتبہ
کا شخص ان کا مطلوب ہو، ماقب حرانی کے عشق کا حال جب طرہ مشکین کو
معلوم ہوا تو اس نے کہا :-

”سبحان اللہ اب گردش زمانہ ناہنجازی سے میری یہ نوبت
پہنچی کہ مرد یہودی عیار پیشہ مجھ پر عاشق ہوا عیار بھی وہ
کہ میرے بھائی کی سرکار میں ادنیٰ ملازم تھا افسوس صد
ہزار افسوس اس زندگی سے مرگ بمراتب بہتر ہے“ ۲

اسی طرح دولت مند آدمی بازار سے سودا خریدنا بھی عیب سمجھتے تھے۔ ایک شخص جب
صاحبقران کو بازار میں دیکھتا ہے تو اس کے قریب جا کر کہتا ہے :-

”اے جوان مرد تیرے بشرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک آدمی
دولت مند صاحب مقدار ہے اور دولت مند بازار سے سودا
خریدنا اور اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا نہایت عیب کی بات
جانتے ہیں“ ۳

یہ بات بھی وضع داری کے خلاف سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص اپنی عزت و وقار
کو برقرار رکھنے کے لئے اپنا اسباب بازار میں فروخت کرے، ایک مرتبہ شاہزادہ

کے ساتھ ایسی مجبوری پیش آتی ہے اور نوبت سامان بیچنے تک پہنچتی ہے تو اس کا رفیق اس سے یوں کہتا ہے :-

”جنس و اسباب کا بازار میں جینا کس قدر ہر نامی کا موجب ہے“

ایک طرف بازار میں اسباب کا فروخت کرنا باعث رسوائی تھا تو دوسری جانب ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہاتھ دراز کرنا بھی ذلت کی بات تھی، صاحبقران اکبر صرف لنگ باندھے عریاں بدن موسم سرما میں پریشان و سرگرداں پھرتا رہا۔ لیکن کسی سے لباس طلب نہیں کیا کیونکہ زبان سے کچھ مانگنا رکیک بات تھی شرفار کا یہی قاعدہ تھا کہ فاقہ برداشت کر سکتے تھے لیکن دستِ لاچار دراز کر کے داغ رسوائی نہیں اٹھاتے تھے اسی عہد کے پروردہ میر نے کہا تھا

آگے کسو کے کیا کریں دستِ طمع دراز

وہ ہاتھ سو گیا ہے سر ہانے دھڑے دھڑے

شرفار اس بات کو بھی بے غیرتی کے مترادف سمجھتے تھے کہ انھیں روزگار ان کی بیوی کے واسطے سچلے کیونکہ مرد کی نظر میں عورت کا مرتبہ ہمیشہ کم رہا ہے اور اپنے سے کمتر کا احسان لینا باعثِ تنگ ہے۔ عورت کے فرائض یہی تھے کہ وہ گھر کی چہار دیواری میں مرد کی محکوم بن کر رہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے تاکہ عورت مرد کی روزی کا ذریعہ بنے۔ مجدد الملک کو جب اس کی شریک حیات کی وجہ سے روزگار مل جاتا ہے تو اس پر داستان نگار اس طرح طنز کرتا ہے :-

”مجدد الملک بے غیرت جہاں، دل میں خوش ہوا، یہ نہ سمجھا کہ

اہلِ یکے تو سل سے روزگار کا ہونا مردمان شریفیت

باغیرت کے مشرب میں عیب کی بات ہے“

بیوی سے مزدوری کروانا اور خود گھر میں بیٹھ کر کھانا اور بھی زیادہ ذلت اور توہین کی بات سمجھی جاتی تھی۔

اہل ہنود کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ داماد کے یہاں بہت کم جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو اس کے یہاں کا پانی بھی نہیں پیتے بلکہ کچھ دے کر ہی آتے ہیں "بوستان" میں ایک جگہ یہ اثر نظر آتا ہے۔

”خالدہ بانو نے ملکہ خلدانہ کو بلا کر کہا۔۔۔۔۔ خیر میں بھی تیری محبت کے باعث بے حیائی و بے شرمی کو کام فراؤں گی۔ اور تیرے ہمراہ داماد کے گھر چلوں گی“ لے

اس عہد کے لوگ انتہائی غیرت مند تھے عزت و آبرو کی خاطر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکل آتی تھیں قتل و خون کا بازار گرم ہوتا تھا، بے غیرتی کی زندگی سے موت ہتر سبھی جاتی تھی۔ بابر نے بابر نامہ میں لکھا ہے کہ جب میدانی رائے کے سپاہیوں نے میدان جنگ میں خود کو بے بس پایا تو ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ زندہ گرفتار ہوں بلکہ انھوں نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں برہنہ تلوار دے کر ایک ایک کر کے اپنے سر اس تلوار کے نیچے سے گزار دے اور راہی عدم ہو گئے۔ راجپوتوں میں جوہر کی رسم غیرت مندی ہی کی وجہ سے رائج ہوئی، مرد کی غیرت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے ناموس پر حرف آئے، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کا نام بھی کسی غیر مرد کی زبان سے سننا گوارا نہیں کر سکتے تھے، وزیر ذوالفرست نے جب اپنی دختر ناکھڑا کا نام ایک ذلیل سردار مہر لوق کی زبان سے سنا تو بے اختیار فتنے سے سرخ ہو گیا، غیرت نے جوش کھایا لیکن بادشاہ کے خوف سے کچھ نہیں کہا۔

”مجبور ہوں بادشاہ کے خوف سے کچھ کہہ نہیں سکتا ورنہ اس

لفظہ حرام کو زندہ زمین میں دفن کروا دیتا۔“ لے

جمشید اور اشبوط کے درمیان محض اسی بات پر جنگ ہوئی اور بہت سے لوگ مارے گئے کہ جمشید نے اشبوط سے کہا تیری بیٹی امیر محمد کی معشوق ہے جس کے جواب میں اشبوط بولا تیری بہن یعقوب حرانی کی بغل گرم کرتی ہے۔ غیرت اس طنز کو برداشت نہ کر سکی اور دونوں میں لڑائی ہوئی لے ایک اور مقام پر جب ایک

بادشاہ کے محل سے اس کی دختر غائب ہو گئی تو اس نے غصہ میں اس کی تمام کنیزوں کو قتل کر دیا۔ دراصل سوسائٹی کا ماحول ہی ایسا تھا کہ ہر فرد بے غیرتی اور بے عزتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا تھا، لوگ پروقاہ اور باغیرت زندگی گزارتے تھے، دوسرے کی عزت و غیرہ کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ایک مجلس زندان میں جب کسی نے کسی عقیفہ کا نام لیا تو ملک اسلمون تاجدار نے کہا:

”یارو اس مجلس زندان میں ایک عقیفہ بے گناہ کا نام لینا اور

ناحق اس کو بدنام و رسوا کرنا شیوہ و غیرت سے بعید ہے“۔

اس طرح کی ذہنیت ماحول کے اثر سے پیدا ہوتی ہے، اس ماحول میں عزت و غیرت مرد اور عورت کے زیور تھے۔ شک حلالی، مہمان نوازی، احسان شناسی اور غیرت مندی کے ساتھ ساتھ وعدہ کا وفا کرنا بھی ان کی تہذیبی فطرت کا جزو بن گیا تھا۔

”تم اپنے بادشاہ کو اس پیام کا جواب دینا کہ مردان صادق القول

اور سلاطین اولوالعزم کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بات زبان سے

نکالتے ہیں یا کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں اس کا ایفاء اور انجام

واجبات سے جانتے ہیں“۔

بادشاہوں کے لئے داستان میں کہا گیا ہے کہ ”بادشاہ دروغ گو نہیں ہوتے، اپنے وعدے کا ایفاء کرتے ہیں“۔ صادق القول یعنی قول کا سچا اور بات کا پکا ہونا بڑی بات تھی اور اسے شیوہ شرافت اور مردانگی خیال کیا جاتا تھا۔

برائیاں

کوئی بھی انسان یا معاشرہ محض خوبیوں کا ہی مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ برائیاں بھی اس کے پہلو بہ پہلو چلتی رہتی ہیں دولت کی فراوانی اگر انسان کو ایک طرف جدوجہد زندگی میں سہولت اور آرام فراہم کرتی ہے تو دوسری جانب اخلاقی خرابیوں کی طرف بھی رغبت دلاتی ہے، ماضی کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ طبیعت

اطمین و امراء کے بیشتر افراد کسی نہ کسی منزل پر آکر غرقِ مئے ناب ہو جاتے ہیں،
 ناچ کسی بادشاہ کے قدم سریرِ سلطنت پر جم جاتے اور وہ اطراف و جوانب سے
 من و بے فکر ہو جاتا تو اس کا زیادہ تر وقت اور دولتِ ریشہ و رنگ کی محفلوں
 اندر ہوتی اور نتیجتاً ایک وقت ایسا آتا کہ اس کی حکومت بادہ گلزنگ کے ساتھ
 جاتی۔ عام طور پر جب کوئی آدمی اپنے اختیارات کا دائرہ وسیع پاتا ہے تو اولے
 سی خواہشات کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ معاشرہ
 جنسی خواہش کی تسکین کے لئے آزادی میسر نہیں بلکہ انتہائی درجہ کی پابندیاں
 رکھتا ہے لیکن حکمران عموماً ہر پابندی سے آزاد ہوتے تھے، ملک کی ہر شے پر پہلے ان کا
 ہونا تھا۔ سلطنت کی جس عورت کو چاہتا وہ اپنے حرم کی زینت بنا سکتا تھا،
 ہجیر خواہ بخوشی۔ بادشاہ گہر تاج نے غیرتِ افروز کو بجبر اپنی مجلسِ امین بلوایا، یا
 اور جگہ ایک بادشاہ ایک عورت کو حاصل کرنے کیلئے کہتا ہے:-

”اگر یہ اس کی منکوحہ نہیں کوئی رشتہ دار ہے ہم اس کو کچھ زر نقد

دے کر راضی کر لیں گے اور بالفرض شوہر ہے پھر کسی جرم

کے حیلہ سے اس کا قتل یا دائم الحبس کرنا کیا مشکل بات ہے؟“

یہ شاہی اختیارات کا وہ استعمال ہے جو بالآخر سلطنت میں انتشار کا سبب بنتا ہے
 مروجان میں پہلی مستحکم مسلم حکومت غلام خاندان کی تھی۔ قطب الدین ایبک سے
 کر بلبن تک اس خاندان نے انتہائی شان و شکوہ کے ساتھ حکومت کی۔
 سن انتہائی عروج و زوال کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے۔ بلبن کی موت کے بعد
 زالدین کی قیباد نے تختِ سلطنت کو ایسی رونق بخشی کہ غلام خاندان کا چراغِ سلطنت
 اگل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قیباد کی عیش پرستی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ اپنے باپ
 اراخان سے ملنے کے لئے اودھ گیا تو حسنیوں کا ایک قافلہ اس کے ہمراہ تھا۔

قیباد کی عیش پرستی کے سبب بلبن کی اولاد کا اقتدار ختم ہوا، اور سلطنت
 فی خاندان میں منتقل ہو گئی، خلجی خاندان میں غلام الدین کا زمانہ عروج کا دور رہا۔

لیکن جب اس خاندان کی تباہی آئی تو قطب الدین جیسا عیاش سلطان تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا "خلجی خاندان" کے مؤلف نے برہنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ:-

"روم کے عیاش الاکیلیس (تیسری صدی عیسوی) کی مانند سلطان کی شہوت کنیزوں کے ایک طویل سلسلے سے یا بے ریش غلاموں کی کثیر تعداد سے نہیں بھرتی تھی وہ خود عورتوں کے کپڑے پہننے کو ترجیح دیتا جو گوٹے کناری سے کٹے اور ہیرے جواہرات سے آراستہ ہوتے تھے اور وقتاً فوقتاً وہ امراء کے گھروں میں رقص کرتا ہوا جانا تھا وہ نوخیز خواجہ سراؤں اور بے باک عورتوں کی صحبت سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا، آوارہ عورتیں برہنہ اس کے دربار میں آتی تھیں اور اعلیٰ امراء مثلاً عین الملک ملتان اور قراہنگ کے ساتھ فحش مذاق کرتی تھیں۔ مختصر یہ کہ قطب الدین کا دربار انتہائی برہنہ، شہوت رانی اور فحاشی کا منظر پیش کرتا تھا"۔

مومن خاندانوں کی بربادی کا سبب اخلاقی پستی ہی رہی ہے۔ دربار کے اخلاق کی گراؤٹ کا اثر محض دربار ہی تک قائم نہیں رہتا بلکہ رعایا پر بھی پڑتا ہے دربار اور رعایا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے لکھا ہے:-

"سلطان روح کی مانند ہے اور رعایا جسم کی طرح ہے اگر روح صالح ہوتی ہے تو جسم بھی صالح رہتا ہے اگر روح فاسد ہو جاتی ہے تو بدن میں بھی فساد پڑ جاتا ہے"۔

مغل خاندان کے برسرِ اقتدار آنے پر ایک بار پھر مسلمانوں کو ہندوستان میں عروج حاصل ہوا اور ایک بڑی مستحکم اور مضبوط سلطنت قائم ہوئی۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ عروج کی انتہا زوال کی آمد ہوتی ہے اور زوال اخلاقی برائیوں کے اپنے ساتھ لاتا ہے، شاہ جہاں اور اورنگ زیب کا عہد مغل سلطنت کا نقطہ عروج

کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی اور پُر شکوہ سلطنت اس وقت دنیا میں دوسری نہ تھی۔
 ہرے ممالک کے لوگ اس سلطنت کی دولت و ثروت کی داستانیں سن کر
 بے چلے آتے تھے، لیکن عروج کا مقدر زوال ہے اسی لئے اس خاندان میں
 تسلط و سطوت کی افراط نے بہت نااہل اور عیش دوست بادشاہوں کو تخت
 بٹھایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ پوری سلطنت ساغر و مہینا میں ڈوب گئی۔
 ۱۶ویں صدی کے جس دور میں ”بوستان خیال“ کی تالیف عمل میں آئی۔ معن
 سلطنت کی تباہی و بربادی کی صدی تھی۔ اور جنگ زریب کا انتقال محض ایک ہلکا قدر
 عرصہ یا حکمران سلطنت کی موت نہیں تھی بلکہ اسی کے ساتھ گویا تاریخ کا ایک
 ختم ہو گیا تھا۔ عہد زوال میں حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کی پوری توجہ
 غی سے فرار کی طرف مبذول تھی تاکہ انھیں اپنی کمزوریوں کا احساس نہ ہو۔
 زریب کے جانشینوں میں جہاندار شاہ جب بادشاہ ہوا تو نظام سلطنت
 کی معشوقہ ڈومنی لال کنور کے ہاتھوں میں آ گیا، دربار طوائف کا کوٹھابن گیا۔
 عمارت کا و فارختم ہو گیا۔ کبھی بادشاہ لال کنور کے ساتھ سیر و تفریح کے لئے
 دلوں میں نکل جاتا، کبھی مے نوشی کی غرض سے شراب خانوں کا رخ کرتا۔
 کنور کی وساطت سے دربار میں بازاری لوگوں کا تقرر ہونے لگا۔ انھیں جاگیریں
 ملی گئیں۔ لائق اور باصلاحیت لوگوں کو پس پشت ڈال دیا گیا، جہاندار شاہ کے
 حق ڈاکٹر محمد عمر نے خافی خاں کا یہ بیان نقل کیا ہے :-

”در عہد ناپائیدار جہاندار شاہ کہ بنائے ظلم و فسق راستی کام

تمام شد، چنانچہ بازار و دوسرے قوالان دکلا و نت و ڈھاری

گرم شد کہ نزدیک بود کہ قاضی قرابہ کش و مفتی نوش گرد دے“

سلطنت اور معاشرہ دن بدن تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا دربار کی لچکڑی

حالت کے اثرات امراء پر مرتب ہو رہے تھے، بادشاہت شطرنج کی بساط

پر تھی بادشاہ مہروں کی طرح بدلے جا رہے تھے۔ جہاندار شاہ کے بعد

فرخ سیر نے تخت سلطنت کو زینت بخشی، فرخ سیر کے بعد قابل ذکر بادشاہ محمد ہے جس نے قریب اٹھائیس برس حکومت کی بلکہ حکومت کرنے کا لفظ شایع مناسب نہ ہو، یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ اس نے اٹھائیس برس اپنے اختیارات اور دولت کے سہارے عیش و آرام حاصل کرنے کی کوشش کی، میدان جنگ کی سختی اور نظام سلطنت کی پیچیدگی کے مقابلہ میں اس نے محل کے عیش و آرام ترجیح دی، کہا جاتا ہے کہ اپنے طویل عہد حکومت میں اس نے چند بار ہی محل باہر محض سیر و تفریح کے واسطے قدم نکالے۔ ایک مؤرخ کا بیان ہے کہ وہ دہلی میں دربار اکبری کی ادب و الغری کے بجائے شیشہ و پیمانہ کی بدستی تھی، شاہجہاں شوکت و سطوت کی جگہ حسرت و یاس کی تصویر تھی، عالمگیری جاہ و جلال کی جگہ بے بسی اور بے کسی کا عبرت ناک منظر تھا۔

اورنگ زیب کی وفات کے بعد سے محمد شاہ کے تخت نشین ہونے تک تخت و تاج کے حصول کے لئے شاہزادوں کی بغاوتیں اور امرار کی سازشیں حد سے سرگرم رہیں۔ اس اعتبار سے محمد شاہ کا عہد کچھ پرسکون رہا، البتہ صوبوں میں مختاری کا رجحان اور اس کے لئے کوششیں ہوتی رہیں۔ ان کوششوں کو ختم کرنے کے لئے مرکز کی طرف سے کوئی موثر اقدام نہیں کیا جاسکا بلکہ بادشاہ اہل دربار اور دہلی کے باشندے خود فریبی کے عالم میں گرفتار رہے، شہر اہلی کو باغ و بہار تصور کیا۔ شراب اور عورت آپ کو شر اور حور کے مترادف سمجھی گئیں باہر کی دُشمن کن حالات سے دوچار تھی کسی نے جاننے کی کوشش نہ کی بادشاہ کی عیش پسند اور رنگین مزاجی نے اہل شہر کو بھی رنگین طبع اور آرام پسند بنادیا تھا۔

افکار سلطنت سے لاپرواہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نادر شاہ ایران سے دلی تک آگے اور کوئی نہ روک سکا، جب نادر شاہ نے دلی کی جانب پیش قدمی کی تھی تو محمد سے بار بار یہ کہا گیا کہ نادر شاہ دلی کی طرف آرہا ہے۔ آرام پسند بادشاہ نے سہرا یہی جواب دیا کہ ابھی دلی بہت دور ہے یہاں تک کہ نادر شاہ دلی کے قریب نہ آتا۔

تک آگیا۔ محمد شاہ کی اس عیش پسندی اور لاپرواہی کو ”بوستان“ میں اس طرح پیش کیا ہے کہ شاہزادہ اسماعیل طسم کے شہروں کو فتح کرنا ہوا برابر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، حکام شہر طسم کے بادشاہ جمشید سیاہ قبا کو لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی فکر کیجئے دشمن دن بہ دن آگے بڑھ رہا ہے، عیش دوست جمشید جواب دیتا ہے :-

”جمشید ہمیشہ مست و مخمور نازنیاں ماہ رو سے ہم صحبت رہتا تھا

اور سعادت ایمان سے مشرف ہونا اس کے نصیب میں نہ تھی

پھر غافل ہو گیا اور کہا کہ ابھی چند سی طسم باقی ہیں کہاں

تک ختم کرے گا“ اے

بادشاہ اور امراء کی نااہلی کے سبب بیدار مغر اور صاحب بصیرت افراد پریشان تھے تاریک مستقبل کے اندیشوں سے خائف تھے اور نگ زیب کا زمانہ یاد کر کے خون کے آنسو روتے تھے جعفر زلی اور نگ زیب کو اس طرح یاد کرتا ہے :-

کہاں اب پائیے ایسا شہنشاہ کمل اکمل کامل دل آگاہ

رکت کے آنسوؤں دل روتا ہے نہ میٹھی نیند کوئی سووتا ہے

جعفر جسے صاف گوئی کے سبب قتل کر دیا گیا تھا، اور نگ زیب کے جانشینوں کے بارے میں کہتا ہے :-

جہاں ہوئے ایسے کلچن کپوت لگے خلق کے منہ کو کالک بھبھوت

محمد شاہ وہ آخری بادشاہ تھا جس کے دور تک شاہی خزانوں میں دولت موجود تھی۔ اس وقت تک اہل قلعہ معالی کو قانون کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ دولت کا استعمال تعمیری کاموں کے بجائے تخریبی کاموں پر ہو رہا تھا۔ دولت اور اقتدار عیاشی کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، عیاشی کی اس فضا نے امراء سے کر عوام تک کی اخلاقی حالت پر اثر ڈالا۔ ڈاکٹر خلیق احمد نظامی اس عمل کے متعلق لکھتے ہیں کہ :-

”فکر و عمل، اخلاق و عادات، کردار و احوال سب پر انحطاطی رنگ

چھایا ہوا تھا زندگی مسکری دوام میں تبدیل ہو رہی تھی ہر قوم کو
سیاسی زوال سے پہلے اور اس کے بعد جو اخلاقی زوال کی منزلیں
طے کر نی پڑتی تھیں وہ نہایت سرعت کے ساتھ طے کی
جار ہی تھیں، اخلاقی قدروں کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی اور
سماجی نظام کا سارا ڈھانچہ گکڑھا تھا، عالمگیر اور رنگ زیب
نے فتاویٰ عالمگیری کی تدوین کر کے جس گرتے ہوئے اخلاقی
اور سماجی نظام کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی وہ اس کے
کمزور اور نااہل جانشینوں کے عہد میں منہدم ہو رہا تھا۔

فائدہ معالیٰ کے اثرات دلی تک محدود نہیں تھے بلکہ صوبائی ریاستوں کا حال بھی
ایسا ہی ہو گیا تھا، بیشتر صوبے تو خانہ جنگی کا شکار تھے۔ مثلاً دکن میں برہٹے ہنگامہ کئے
ہوئے تھے، بنگال میں انگریز اقتدار حاصل کرنے کی جستجو میں تھے، اودھ ابھی
گوروں کے ظلم سے محفوظ تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوابین اودھ عالم بے شکری میں
داد عیش دینے لگے، سبھی کو جنسی تملذات سے دلچسپی کے سوا دوسرا کوئی کام نہ
تھا۔ طوائفوں کو جتنی ترقی اودھ میں ملی دھلی میں بھی نہ ملی تھی۔ ہر ادنیٰ و اعلیٰ ان کی
زلفوں کا اسیر تھا، محل میں عورتوں کا ہجوم رہتا تھا۔ نواب راجہ اندر کی طرح ان کے
بیج زندگی گزارتا تھا۔ ڈاکٹر صفدر حسین نے چہار گھزار شجاعی کے حوالہ سے نقل
کیا ہے کہ :-

”ان کے (شجاع الدولہ) حرم میں دو ہزار سات سو سے زیادہ
عورتیں سقیں، جن میں دو ہزار خواہیں اور سات سو ایک
ان کے مملات تھے“۔

یہی صورت حال بقیہ نوابین اودھ کی تھی، حکومت محض عیش کرنے کا شغل بن کر
رہ گئی تھی۔

”بوستان خیال“ اٹھارہویں صدی کے اس ماحول میں لکھی گئی۔ مورخین کی

تاریخوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے اور صرف ”بوستان“ کی مدد سے اس عہد کی
 بد حالی کا مطالعہ کیا جائے تو مکمل تصویر سامنے آ جاتی ہے، ”بوستان“ کے
 شاہزادوں اور عوام میں مغلیہ بادشاہوں، نوابین اودھ اور ان کی رعایا کی محض
 جھلک نظر نہیں آتی بلکہ وہ مکمل طور سے خود ان کا عکس معلوم ہوتے ہیں ”بوستان“
 کا بنیادی کردار معزالدین ہے، صاحبقران اکبر کا یہ نام خلفاء بنو خاتمہ کے ناموں
 میں سے ایک ہے لیکن بجائے اس کے کہ معزالدین کو تلاش کرنے کے لئے ہم
 تاریخ مہر کا مطالعہ کریں، ہمیں یہ کردار ہندوستان ہی کے بادشاہوں میں
 مل جاتا ہے اور ان کے مابین یک سر مو فرق نظر نہیں آتا، عہد سلاطین میں
 معزالدین کی قباد نام کا ایک عیش دوست سلطان گذرا ہے اور عہد مغلیہ میں
 میں معزالدین جہاندار شاہ ”بوستان“ کا ہیرو بننے کے لئے موجود ہے، ان
 بادشاہوں کی لذت کوشی کا تذکرہ گذشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے، جس
 طرح معزالدین کی قباد عیاشی کے سبب غلام خاندان کے زوال کا سبب بنا
 اسی طرح معزالدین جہاندار شاہ اپنی بے ہودہ اور متبذل حرکتوں کے باعث
 عہد مغلیہ پر ایک بد شاد داغ ہے، محمد شاہ بھی اپنے مزاج اور عیش پسندی
 کے اعتبار سے مذکورہ فرمانرواؤں سے مختلف نہیں تھا۔ اس لئے یہ کہنا نامناسب
 نہ ہو گا کہ ”بوستان“ کے تینوں صاحبقران خصوصاً ان تینوں بادشاہوں اور عموماً
 دوسرے بادشاہوں کی ناسمجھی کرتے ہیں۔ داستان نگار کی نظر میں محمد شاہ
 اور اس سے پہلے کے بادشاہ تھے۔ اسے زوال سلطنت نظر آ رہا تھا اسی لئے
 اس نے بعض مقامات پر اس عیش دوستی کے نتیجے کا بھی اظہار کیا ہے مثلاً
 وہ لکھتا ہے :-

”خدائے رب العزت نے مردوں کی وہ خلقت کی ہے کہ
 ان کی حرکت و افعال کا کسی صورت سے بند و بست
 نہیں کیا جاتا اور نہ ان کے سیر دم خیالی کا انتظام ہو سکتا ہے
 خصوصاً فرقہ سلاطین کا عیش و آرام یا لہو و لعب میں بدل
 متوجہ ہونا زوال سلطنت و خرابی ملک کا نشان ہے۔“

عہد زوال کے بادشاہوں پر عورت کا نشہ سوار تھا اور عورت کا ستہ متباہی کی طرف لے جاتا ہے :-

”اس مرد کو بد بخت ترین عالم کہئے ہیں کہ عورت کی محبت یا لذت نفسانی کے باعث اپنے نیک و بد انجام پر نظر نہ رکھے اور زمام اختیار ایک زن ناقص العقل کو سونپ دے“ ۱۵
سلاطین کشور گہر اور بادشاہان صاحب عزم کا یہ منصب ہے کہ اقصائے عالم میں کوس بلند نامی بجائیں اور سرزمینے ظلم اور غیر ظلم کو آلائش کفر و ضلالت سے پاک و صاف کر دے“ ۱۶

لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ اور تھا کسی کو یہ احساس ہی نہ تھا کہ سلطنت کی جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی تھیں۔ ارباب حل و عقد آلائش کفر و ضلالت سے پاک و صاف کرنے کے بجائے ملک کو آلائشوں میں مبتلا کر رہے تھے، کسی طرح کی پریشانی ہو یا کوئی کمصیبت عیا شانہ مزاج میں تبدیلی نہیں آتی۔ شاہزادہ مہراں ظلم میں گرفتار ہے اور ایک دیرانہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کئے ہوئے ہے، پریشانی کا عالم ہے لیکن جب شکار کے گوشت کے کباب ملتے ہیں، تو شاہزادہ کی وہی شاہی طبیعت امنڈ آتی ہے اپنے عیار سے کہتا ہے :-

”اے شمیم اگر اس وقت کہیں سے شراب سرور آفرالائے

ہم بہت خوش ہوں شمیم نے کہا خدا حافظ ایسی شراب

خوری کا، بندہ نواز حضور شراب کے متلاشی ہیں اور

میرادل بے قرار ہو رہا ہے خدا جانے دو چار ساعت میں

کیا بلائے ناگہانی ہمارے سروں پر نازل ہونے والی ہے“ ۱۷

بالآخر وہاں شراب مہیا ہوتی ہے اور وہ پیے ہیں، پینے کے بعد بلائے سخت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بلائے ناگہانی نادر شاہ

کے حملہ کی شکل میں محمد شاہ کے سر پر نازل ہوئی، صرف نادر شاہ کا حملہ ہی کیوں
بلکہ مرہٹوں اور روہیلوں کی سرکشی، انگریزی ٹوفان اور احمد شاہ ابدالی کے حملے
وغیرہ سب ہی بلائے سخت کا روپ اختیار کر کے مغلیہ سلطنت کے اوپر منڈلا رہے
کیونکہ زوال ان کا مقدر بن چکا تھا اس لئے باوجود تمام بلاؤں کو اپنی نظروں سے
دیکھنے کے محسوس نہیں کرتے تھے، تلواروں کو غلاف زربفتی میں مغلف کر کے
دیواروں پر لٹکا دیا تھا۔ اور خود شیشہ ناب میں ڈھل گئے تھے، سپاہیوں کا حال
شاکر بانی نے یوں نظم کیا ہے

لڑتے ہوئے تو برس برس ان کو بیتے تھے
دعا کے زور سے دانی دوا کے جیتے تھے
شرابیں گھر کی نکالے مزے سے پیتے تھے
بھکار و نقش میں ظاہر گویا کہ چیتے تھے
سودا ایک شہر آشوب میں لکھتے ہیں
پڑے جو کام انہیں تب نکل کے کھائی سے
رکھیں جو فوج جو موتی پھرے لڑائی سے
پیادے ہیں سوڈیں سرمنڈلتے نائی سے
سوار گر پڑیں سوتے سے چار پائی سے
کرے جو گھوڑا خواب میں کسی کے نیچے اول

شاہ ولی اللہؒ کے مکتوبات میں اس دور کی جگہ جگہ تصویریں ملتی ہیں
اور وہ خود بادشاہ کو اس کے فرائض کا احساس دلانے اور نتائج سے آگاہ کرنے
کی کوشش کرتے ہیں لکھتے ہیں :-

”اگر حکمران جماعت آرام و آسائش اور زینت و تفاخر کی
زندگی کو اپنا شعار بنالے تو اس کا بوجھ قوم کے دیگر طبقات
پر اتنا بڑھ جائے گا کہ سوسائٹی کا اکثر حصہ حیوانوں جیسی زندگی
بسر کرنے پر مجبور ہو گا، انسانوں کا اجتماعی اخلاق اس
وقت برباد ہو جائے گا جب کسی جبر سے ان کو اقتصاد

تنگی پر مجبور کر دیا جائے، لے

بادشاہ سے لے کر امراء اور طبقہ ادنیٰ تک زمینداریوں میں مست تھے، سیاسی انتشار اور اقتصادی تنگی کا کسی کو احساس ہی نہ تھا، بلکہ سیاسی انتشار اور اقتصادی تنگی نے اس عہد کے ہر فرد کو زندگی سے فرار ہی کی راہ دکھائی۔ اور فرار کا ذریعہ سطحی تفریحات بنیں۔ ڈاکٹر محمد حسن نے لکھا ہے ۱۔

”اس دور کی فرد کی ستریں سطحی سہی لیکن کھلی ڈلی تھی اور اس کی ذات ربی کچی گھٹی ہوئی اور مریض نہ تھی وہ کھل کھیلنے اور دھومیں مچانے کا سیاست تھا اسی لئے اس کا مزاج قلندرانہ، اس کی طبیعت زندانہ اور اس کا ذہن رواداری اور آزاد روی سے معمور تھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس دور کے افراد کو انفرادی طور پر ایک ایسے نشے، ایسے ذریعہ نجات کی تلاش تھی جو ماحول کی ناخوشگوار اور ان کی بے بسی کو گوارا بنا سکے اور بے چینی اور اضطراب کے اس دور میں ان کے لئے چھوٹی چھوٹی ٹمستوں اور عیش پرستیوں کے لئے گنجائش نکال سکے“ ۲۔

یہ بات صحیح ہے کہ اس عہد کے افراد عیاشی کا کھیل کھیل کر رہے تھے، لے دے کے یہی ایک اقتدار کی نشانی رہ گئی تھی کہ کس کے حرم میں کتنی زیادہ عورتیں ہیں، کون کس قدر داد عیش دیتا ہے۔

”بوستان“ کے شاہزادے ان سے ذرا بھی مختلف نہیں، خواہ وہ سلطان مہدی، قائم، اسماعیل، معزالدین ہو، یا شاہنامہ کے صاحبقران خورشید اور بدرنیر ہوں، عورت اور شراب کے سب طلب کار نظر آتے ہیں، جنگیں کسی سیاسی مقصد کے لئے نہیں لڑی جاتیں بلکہ عورت کی خاطر قتل و خونریزی کے بازار گرم ہوتے ہیں، عورت جو اہل دول کی عیاشی کا سب سے اہم ذریعہ ہے بادشاہوں اور شاہزادوں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے ان کا مقصد محض حبشی آسودگی

معلوم ہوتا ہے، مصنف ایک جگہ لکھتا ہے:-

”تمام عمر سے یہی تماشہ دیکھتی اور سنتی آئی ہوں کہ اباب
دولت و ثروت کو ایک بی بی پر قناعت نہیں ہوتی“۔

اس کا بنیادی سبب معاشرے کی وہ افتداریہں ہیں جن میں مرد اور عورت کا
آزادی سے ملنا شجر ممنوعہ ہے، جنس مخالف کی خواہش ایک فطری جذبہ ہے
اور جب اس جذبہ کو قید کر دیا جائے تو یہ اور ابھر جاتا ہے۔ خصوصاً مشرقی
ممالک میں مرد اور عورت کے آزادانہ تعلقات پر زیادہ پابندی ہے کوئی عورت
غیر مرد کے روبرو نہیں جاسکتی، غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کا ملنا معیوب
سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے لڑکیوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنی شادی طے
کر سکیں بلکہ والدین جہاں منعقد کر دیتے، فریقین بسر و چشم تسلیم کر لیتے قبل
از شادی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایسی صورت میں قید و بند سے
رہائی کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور لوگ آسودگی کے لئے دوسرے ذرائع
نکال لیتے ہیں۔ صاحب ثروت افراد نے کئی کئی شادیاں کیں۔ ان کے علاوہ
کنیزیں اپنے محلوں میں رکھیں اور انھیں دل بستگی اور جنسی آسودگی کا سامان بنایا۔
کمتر درجہ کے لوگوں نے جنسی تشنگی کو دور کرنے کے لئے طوائفوں کی جانب رخ
کیا۔ جن کے پاس اختیار اور زر تھا انھوں نے اپنے اختیار اور زر کا بیشتر حصہ
جسمانی نا آسودگی کو ختم کرنے پر ہی صرف کیا۔ تاریخ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ
اکثر و بیشتر بادشاہوں کی حرم سرا میں خوب صورت عورتوں کا ہجوم رہتا تھا، یہ
بات عہد زرداں کے حکمرانوں کے لئے مخصوص نہیں تھی، بلکہ زمانہ مروج میں بھی یہی
صورت حال ملتی ہے، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کی محل سرا میں ان گنت کنیزیں
تھیں۔ ایسے بادشاہوں کے لئے کنیزوں کی موجودگی اس لئے بھی ضروری تھی کہ
میدان جنگ کی تھکن دور کرنے اور اوکار سلطنت سے نجات پانے کے لئے حرم سرا
ہی میں پناہ لی جاتی تھی لیکن اس پناہ لینے کی ایک حد مقرر تھی۔ اس کے برعکس

عہد زوال میں بادشاہوں کا شغل ہی صرف حرم سرا میں وقت گزارنا رہ گیا تھا احمد شاہ
بن محمد شاہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ بادشاہ ہوا تو حرم عورتوں سے بھر گیا تھا
محل کے چاروں طرف ایک ایک کوس کے فاصلے تک حسین عورتیں ہی نظر آتی تھیں
ایسے ماحول میں بے حیائی اور بے شرمی کا بڑھ جانا فطری بات ہے، محل کے مناظر
کی یہ صورت ہوتی ہے :-

”شاہزادہ اسی صورت سے ان کنیزوں میں در آیا اور کسی کو
بغل میں لے لیا اور کسی کے بوسے لئے کسی کی پستان مالی کی ہے

”بوستان“ میں بعض مقامات پر جنسی اختلاط کے مناظر قابل نفیس حد تک
فحش نظر آتے ہیں جنہیں پر بھ کر معز الدین کی قباد، قطب الدین مبارک، مبارک شاہ
جہاندار شاہ، محمد شاہ، احمد شاہ اور نوابین اودھ کے حرم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے
ایک مورخ نے مبارک شاہ کے متعلق لکھا ہے کہ خوبصورت لڑکیوں اور بے ریش
لڑکوں کی طلب نے ان کو نایاب بنا دیا تھا ان کی قیمتیں پانچ سو اور بعض اوقات
تو دو ہزار تک پہنچ گئیں تھیں۔ مغلیہ عہد زوال کے بادشاہوں کا حال
شاہ عالم ثانی کی اس رباغی سے ظاہر ہو جاتا ہے :-

صبح تو حجام سے گذرتی ہے شرب و آرام سے گذرتی ہے
عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گذرتی ہے

نوابین اودھ کے حرم کی کہانیاں تو ضرب المثل ہیں :-

”بوستان“ میں ”طسم الفردج“ ”میخانہ ہوشربا“ ”باغ ابرسیا“ وغیرہ
ایسے مقامات ہیں جنہیں شاہزادوں کا دارالعیس کہا گیا ہے اور جہاں سوائے شراب
پینے اور جنسی اختلاط کے کوئی دوسرا مشغلہ نہیں ہوتا۔ ان مقامات کی نازنمیں
اس طرح کی بے باکی، بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ طوائفوں کے کوٹھے
کا گمان ہوتا ہے، اور بعض اوقات بات اس سے بھی کہیں آگے بڑھ جاتی ہے۔

”طسم الفردج“ کے ساتویں باغ میں جونازنین ہیں ان میں آپس میں اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ ہر ایک چاہتی ہے کہ اول وہ شاہزادے کے ساتھ ہمبستر ہو جائے یہی صورت حال ”میخانہ ہوشربا“ میں پیش آتی ہے، ”باغ ابرسیا“ میں صاحبقرانِ اصغر اپنی ہوس پرستی کا بے شرمی کے ساتھ اظہار کرتا ہے۔ ان مقامات پر صاحبقرانوں کی حالت اس بھوکے شیر کی سی ہے جس کے رو برو بہت سے ہرن خود آگئے ہوں، اور وہ کبھی اس پر جھپٹتا ہے اور کبھی اس پر ایک اقتباس ملاحظہ ہو جس سے شاہزادوں کی ہوس پرستی کا اندازہ ہو گا :-

”جب آدھی رات گزری یک بیک دردفق ایسا عارض ہوا کہ کسی پہلو قرار نہ تھا آخر مکان سے گھبرا کر باہر تشریف لایا دیکھا کہ ایک خواص دروازہ کے پاس سوتی ہے اس کے پاس جا کر ہم خواب ہوا اس سے اور زیادہ درد ہوا اور ایک خواص اتفاقاً کسی کام کو گئی تھی اس سے زبردستی ترکیب فعل بد کا ہوا اس نے ایسا شور و غل مچایا کہ تمام خواصیں جاگ اٹھیں محل میں ایک ہجوم خواصوں کا ہو گیا اور شاہزادے کو اس سے کثرت سے خواہش تھی کہ مطلق خبر نہ ہوئی، مہنوز ایک سے فارغ نہ ہوا کہ دوسری کو پکڑا اور کسی طرح سکون نہ ہوا اور نہ درد میں تخفیف ہوئی۔۔۔۔۔ آخر شاہزادہ ملکہ ناہید طلعت سے ہم بغل ہوا،“

داستانِ جگرنے شاہزادوں کی اس کیفیت کو طسمی اثر سے تعبیر کیا ہے کبھی کوئی خاص شراب پینے سے اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے اور کبھی کسی قصر میں داخل ہونے سے شہوانی خواہش بڑھ جاتی ہے، غرض کہ ہر طسم میں شاہزادوں کے لئے کئی کئی دارالعیس موجود ہیں۔ تمام نازنینانِ طسم اس پر حلال ہوتی ہیں۔ وہ صرف اس کی تفریح کا سامان ہیں، وہ برسوں اس طسم کشا کی

منتظر رہتی ہیں۔ طاسم کشاکش کے آتے ہی وہ خود کو اس کے حضور میں پیش کر دیتی ہیں اور اسے اپنی خوش بختی خیال کرتی ہیں۔ طاسم کشا اپنی ملکیت سمجھ کر انھیں اپنے کام میں لاتا ہے، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ شاہزادے اپنی ان حرکات مجنونانہ پر منفعل ہوئے ہوں۔ اگر احساس شرمندگی ہوتا بھی ہے تو داستان نگار یہ کہہ کر اس کی شرمندگی دور کر دیتا ہے کہ اس میں تمہارا قصور نہیں، یہ تو تاثیرات طاسم ہیں یا یہ طاسم تو محض تمہارے عیش کی خاطر تشکیل دیا گیا ہے۔ ”باغ امرسیا“ میں جب بے شمار نازنینیں صاحبقران کو نظر آئیں۔۔۔ تو صاحبقران اصغر کا دل بے اختیار ان سے صحبت کرنے کو چاہنے لگا اور پھر وہ تمام پری زادوں سے مباشرت کرتا ہے ”مگر بار بار اپنی حرکات مجنونانہ، افعال شیطانی پر نفیر کرتا رہتا، صاحبقران کو جب کوئی پری منفعل دیکھتی تو کہتی ”ناحق نادم ہو یہ تمام حرکات تاثیرات طاسم سے تصور فرمائیے۔“

شاہزادوں کی ہوس پرستی اور شہوانی خواہش اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ وہ ادب و لحاظ بھی بھول جاتے ہیں، کنیزان محل کے روبرو سنی معشوقہ دل آرام کے ساتھ بازار بوس و کنار گرم کرنا اور فحش طے ہونا تو عام سی بات تھی لیکن بعض شاہزادے بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، مثلاً ایک شاہزادہ اپنی خوش دامن سے کہتا ہے۔

”اے مادر مہربان میں نے عشوہ مشکیں مو دفتر حبشید کی تم سے اور اکثر لوگوں سے بار بار تعریف سنی ہے بالفعل وہ نازنین کہاں ہے، اور اب تک اس کو میرے پاس کیوں نہ لائے، حالانکہ حبشید اپنے ناموس کو ہمراہ نہیں لے گیا اور وہ نازنین بموجب ارشاد لوح کے میرا حق و مال ہے۔“

جواب میں ملکہ سعاد شاہزادے سے کہتی ہے۔

”اے شاہزادے باوجود اس قدر نازنینان صاحب جمال کے

صرف شاہزادے ہی داد عیش دیتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ ان کے رفیق بھی
ہوس پرستی میں ان کے پہلو بہ پہلو چلتے ہیں، ان کی وضاحت کے لئے ابوالحسن جوہر
کی ایک ہی مثال کافی ہوگی، جس کے بارے میں پروفیسر گیان چند کا کہنا ہے کہ
”ہوستان خیال“ میں اس سے زیادہ فحش مقام کوئی نہیں ہے۔

صاحبقران اکبر کے عیش و آرام کی انتہا اس مقام پر ہے جب وہ مرحلات
عشق طے کر لیتے ہیں، تمام مطلوبان ان کے پہلو میں آجاتی ہیں اور اس وقت بجز
عیش و عشرت کے کوئی کام نہیں رہتا، وہ مہینوں تک حرم سرا سے باہر نہیں
آتا۔ یہی حال ہندوستان کے بعض سلاطین کا تھا۔

بادشاہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ستر اسی سال کا ضعیف بادشاہ بھی کمسن
نازنین کی خواہش کرتا ہے اور کیونکہ وہ صاحب اقتدار ہے اس لئے ہر شے کو خواہ
بجبر خواہ براضی حاصل کر لیتا ہے، بادشاہ کا اقتدار اور اختیار اسے ہمیشہ جتوان
رکھتا ہے۔ سلطان مہدی پر دادا بن جانے کے بعد بھی عے خواری اور عشق بازی
سے باز نہیں آتے۔ یہ اسی طرح سمطلوں نے جب مرجان شاہ کی دختر ملکہ گوہر باد کے
لئے اپنا پیام بھیجا تو مرجان شاہ نے قاصد کو کہہ دیا۔

”اے مرد معلوم ہوتا ہے کہ درینو لا سمطلوں شاہ کے دماغ میں
خلل آگیا ہے سجان اللہ بایں عمر پیرانہ سالی وہ ارادہ تختہ دانی
رکھتا ہے۔“

یہ بوڑھے بادشاہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے جنگ بھی کرتے ہیں۔ ”ہوستان“
میں ایک بوڑھے عیش دوست بادشاہ کی تصویر اس طرح پیش کی گئی ہے۔
”دیکھا کہ شہ نشین میں تخت پر ایک مرد پیر محاسن سفید
لباس زری پہنے، زلفوں میں خضاب کئے، دانتوں میں مستی ملے،
دستار رنگین بر سر، عطر مالیدہ، سرمہ آنکھوں میں، مالائے مروارید
گلے میں، انگشتر ہپائے جواہر قیمتی ہاتھ میں، پانچامہ کمخواب بیش

ذلت و فضیلت کی ہے بعض مقامات پر مصنف حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے اور اس کے بیان پر بازارِ نئی سطح کی فحاشی کا گمان ہوتا ہے، غالباً ایسے ہی "بوستان خیال" کے حصوں نے پروفیسر گیان چند کو داستان نگار سے متنفر کر دیا ہے مثال کے طور پر مہتر و فانی نے بت پرست عورتوں کے ساتھ نسر مراد بخش بت خانہ میں جو گھٹیا درجہ کا مذاق کیا۔ یا کفار کے ان شہروں کا بیان جن سے معزالہ دین کا گزر ہوتا ہے جن میں اہل شہر کسی نہ کسی فعلِ بد میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں، شہرِ خنشان میں جنسی آسودگی کے لئے کبھی ایک مرد عورت بن جاتا ہے، اور کبھی دوسرا اور آپس میں مخلط ہوتے ہیں۔ ضار منکوس کی وہ ذلت بھی قابلِ نفیر ہے جب ایک قبیلہ کا سردار اسے اغلام کے جرم میں سزا دیتا ہے معاشرہ کی برائیوں کے سلسلے میں جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے مختصراً اس عہد کی ایک ایسی تصویر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے جس سے لوگوں کے مزاج اور رجحان کا بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، عیش دوست اور ہوس سے پرست افراد سے وابستہ اس عہد میں تین بنیادی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جن پر تمام برائیوں کے محلِ تعمیر ہوئے، اور جن کا شکار تقریباً ہر ادنیٰ و اعلیٰ دکھائی دیتا ہے، شراب، لواط یعنی عورت اور مرد۔ ان کا ہمنا ذکر اوپر آچکا ہے لیکن یہاں کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

شراب نوشی

شراب کا استعمال قدیم زمانہ سے تقریباً تمام ممالک میں رائج ہے، خصوصاً ٹھنڈے ملکوں میں اس کا پینا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ شراب کے پینے کا جو کبھی زندگی کی تکالیف سے فرار حاصل کرنا ہوتا ہے اور کبھی محض سرستی و سرور کی کیفیت طاری کرنے کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں۔ بعض طبقوں میں مہمان کی تواضع کے لئے شراب کا پیش کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔

شراب پینے کے بعد آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس لئے اکثر مذاہب میں اس سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ شراب سے پرہیز کیا کریں مسلمان ہونے سے قبل اہل عرب حد سے زیادہ شراب نوش تھے۔ لوگوں کے گھروں میں شراب کے گھڑے بھرے رکھے رہتے تھے۔ جب حضرت محمدؐ نے شراب سے پرہیز کے سلسلے میں حکم الہی سے سنایا تو نو مسلموں نے شراب کے گھڑوں کو توڑ دیا۔ اور شراب کو سڑکوں پر بہا دیا۔ رسول اللہؐ کی حیات میں اور ان کے وصال سے کچھ عرصہ بعد تک مسلمانوں نے سختی سے اس پر عمل کیا اور شراب کو برا سمجھتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام کی عمر بڑھتی گئی احکامات الہیہ پر اثر کم ہوتا گیا اور خواہشات دنیاوی بڑھتی گئیں جب خلفائے اسلام نے قیصر و کسریٰ کے درباروں کی نقل شروع کر دی تو ساتھ ہی ساتھ ان کے رہن سہن کے طریقے بھی اختیار کرنے لگے، رقص و نغمہ اور شراب نوشی کا شغل بعض افراد نے شروع کیا۔ یزید بن امیر معاویہؓ کے بارے میں جو حضرت امیر معاویہؓ کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا، مورخین لکھتے ہیں کہ یزید ہی کے بدنام ہونے نے مسلمانوں کو گمانے بجانے اور شراب پینے کی بھی ترغیب دی۔ ورنہ اس سے پہلے عالم اسلام ان خرابیوں سے بالکل پاک تھا، اور رفتہ رفتہ یہ خرابیاں سلطنت کی حدود کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں۔ لوگوں نے بت پرستی سے توبہ تو کر لی لیکن شراب وغیرہ کو حرام نہ کہہ سکے، جنہیں یہ احساس ہوا کہ شراب مسلمان کے لئے حرام ہے انہوں نے اسے حلال کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا:-

”چالاک ایرانی لوگوں کا اس مسئلے کے سلسلے میں اپنا ایک الگ

ہی طریقہ تھا وہ شراب کو اتنا بال لیتے تھے کہ اس کا مزہ بدل

جاتا تھا اور یہ میٹھی ہو جاتی تھی لیکن اس میں نشہ باقی رہتا تھا

ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد اسلامی قانون کے مطابق یہ حرام

نہیں رہتی، چوں کہ مزے کی تبدیلی کے ساتھ ہی اس کا نام بھی
بدل جاتا ہے۔

ہندوستان میں جو مسلمان آئے وہ بارہ نوشی کے عادی تھے اور پھر یہاں کا
ماحول بھی ایسا نہ تھا کہ شراب سے پرہیز کرتے، یہاں پہلے ہی سے میخانے آباد تھے،
نتیجہ یہ ہوا کہ قرون وسطیٰ کے سلاطین کی سب سے بڑی برائی شراب نوشی بن گئی۔
بالآخر میخانوں اور مے خواروں کی کثرت اس قدر بڑھی کہ علاء الدین خلجی نے اپنے
عہد حکومت میں شراب کشید کرنے والوں، شراب خوروں، قمار بازوں، بھنگ
اور تازی فروخت کرنے والوں، شراب خوروں کو پائے تخت سے جلا وطن کر دیا۔
شراب کے استعمال اور فروخت پر سختی کے ساتھ پابندی لگادی۔ محل کے تمام
خوب صورت جام اور شراب کے برتن توڑ وارے۔ سونے اور چاندی کے
برتنوں کے سکے ڈھلوا دیے، سڑکوں پر اس قدر شراب بہانی گئی کہ برسات کے
موسم کی طرح کیچڑ ہو گئی۔ چوری چھپے شراب بیچنے والوں کو زمین دوز قید خانوں
میں قید کر دیا اس کے باوجود بھی مکمل طور سے شراب نوشی ختم نہ ہو سکی، جو
شراب پینے کے عادی تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے شراب حاصل کر لیتے تھے،
مجبوراً علاء الدین کو تھوڑی مقدار میں صرف گھروں کے اندر شراب پینے کے
اجازت دینی پڑی۔ یہ پابندی صرف اسی کے عہد تک تھی۔ اس کی موت کے
بعد اس کے جانشینوں نے محل کو پھر مے خانہ بنادیا، مبارک شاہ خلجی کا
شغل ہی یہ تھا۔

مغلیہ دور تک پہونچتے پہونچتے شراب نوشی عام ہو گئی تھی، اورنگ زیب
کے علاوہ سبھی مغل بادشاہ غرق مے ناب نظر آتے ہیں، بابر کی بیماری کا ایک
سبب شراب نوشی بھی تھی، وہ حد سے زیادہ نشہ آور چیزوں کا شوقین تھا۔
اکبر شراب نوشی کے معاملہ میں اعتدال پسند تھا وہ چاہتا تھا کہ شراب کو صرف

فوراً ایک خاص مقدار میں استعمال کیا جائے۔ اسی لئے اس نے سرکاری افسرانے کی نگرانی میں سرکاری شراب خانے کھلاوائے، شراب کی قیمتیں مقرر کر دیں لیکن اکبر اپنی اولاد کی شراب نوشی میں کمی نہ لاسکا۔ مراد اور درانیال کی موت کثرت شراب نوشی کے سبب ہوئی۔ جہانگیر بھی بلا کا شراب نوشی کا شکار تھا جس کا ثبوت اس کی چھوٹی ہوئی یادگاروں پر منقش جام و صراحی بھی ہیں۔ اپنی تصنیف میں جگہ جگہ شراب کا ذکر کرتا ہے، لکھتا ہے کہ

”جب میں اس تخت پر بیٹھتا ہوں تو دونوں حوضوں کو شراب سے پُر کر دیا جاتا ہے“

”حوض میں شراب بھر دیا کہ حکم دیا کہ حاضرین جتنی چاہیں پیئیں“

شاہ جہاں کو جو شراب سے پُر ہنر کرتا تھا جہانگیر ہی نے شراب پینے کی ترغیب دی۔ خرم یعنی شاہ جہاں کے جشن سالگرہ کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے ”جمعہ ۲۵ ماہ دی کو خرم بیٹے کی محاسن وزن منعقد ہوئی“ اس وقت تک اس کی عمر ۲۴ سال کی ہوئی ہے اور خدا کے فضل و کرم سے صاحب اولاد سے مگر اس نے آج تک شراب نہیں پی، اس محفل میں میں نے اس سے کہا کہ بیٹے تو اب صاحب اولاد ہے اور سلطنت کی رسم ہے کہ بادشاہ اور شاہزادے شراب پیتے آئے ہیں اس لئے آج اس جشن کی خوشی میں میں تجھے بھی شراب پلاتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ جشن کے موقعوں پر نوروز اور بڑی بڑی محفلوں میں شراب پی لیا کرو لیکن اعتدال کے ساتھ پیا کرو تاکہ ہوش و حواس قائم رہیں۔ الغرض اسے شراب پلانی چکی ہے۔“

جہانگیر کی ہدایت کے باوجود شاہ جہاں شراب کا مادی ذہن سکا بلکہ تخت نشینی کے بعد اس نے ترک بھی کر دی تھی، اور جنگ زریب بھی شراب نوشی کے عیب سے پاک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے زمانے میں امراء بھی شراب نوشی کم کرتے تھے۔ برصغیر نے اس عہد کے بارے میں لکھا ہے کہ شراب جو فرنگستان میں کھانے کا بڑا جزو سمجھی جاتی ہے وہلی کی کسی دکان میں نہیں ملتی۔ لیکن اورنگ زیب کے بعد عہد زوال کے ساتھ دور شراب بھی شروع ہو گیا اور تمام بادشاہ اور امیر ساغر و صراحی میں ڈھل گئے۔ جہاندار شاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ لال کنور کے ساتھ شراب پینے ایک شراب بیچنے والی کے پاس جانا تو کبھی کبھی عالم مدہوشی میں رہتے ہی میں پڑا رہ جاتا، خدام محل تک پہنچاتے، پھر فرخ سیر، محمد شاہ وغیرہ سب ہی شراب نوشی کا حد سے زیادہ شوق رکھتے تھے امراء بھی بادشاہوں کے نقش قدم پر چلتے تھے، ان کے یہاں بھی جام کھنکھتے تھے، شراب بہتی ہے، اس عہد کی حالت کا اندازہ اس دور کی اردو شاعری سے ہوتا ہے، بادشاہوں اور امراء کی اخلاقی لپٹی پر آنسو بہاتے ہوئے بہت سے شعراء نے شہر آشوب لکھے اور اپنے زمانہ کی تصویر پیش کی۔ میر نے یوں نظم کیا ہے

لال خمیر جو ہے سپہرا سا س پالیں ہیں زندگیوں کی اس کے پاس
ہے زنا و شراب بے وسواس رعب کر تیجے یہاں سے قیاس
قصہ کوتاہ رمیس ہے عیاش

”بوستان“ میں بھی سمجھی مسلمان اور کافر بادشاہ اور شاہزادے مے خواہ ہیں۔ خواہ وہ مہدی ہوں یا ان کی اولاد قائم، اسمعیل، یا صاحبقران اکبر معزالدین ہوں، کبھی کبھی اتنا ضرور لحاظ رکھا جاتا ہے کہ شراب کو کوئی خوبصورت سا نام دے دیتے ہیں یا طامسی شراب کہہ کر اپنے لئے حلال کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی نشہ اسی شراب کا سا ہے بلکہ اس سے بھی تیرا اور زور اثر جس کا ایک جام پینے کے بعد شہوانی خواہش پریشان کرتی ہے اور ہوس جسم نازنین مانگنے لگتی ہے۔ شربت طاسم کے یہ اثرات بیشتر مقامات پر شاہزادوں کی حرکات سے

ظاہر ہوئے ہیں۔ یوں تو تمام شاہزادے شرابِ ناب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیتے ہیں۔ اور بے خودی و سرشاری کے عالم میں نازنینانِ زہرہ جبینوں کے لب و رخسار کو بطور گزک استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی شراب کے حرام ہونے کا خیال آجاتا ہے تو بات اس طرح بیان کر دی جاتی ہے۔

”بمجرد اس حکم ملکہ فوراً کشتی و جام و صراحی لئے ساقی سیم بدن حاضر ہوئے اور ناپاچ شروع ہو گیا اور اس ماہ بقانے جام جو اہر بنگار خود اپنے دست نکھاری سے اٹھایا اور صراحی سے لبریز کر کے شاہزادے کو نہایت ناز و انداز سے مسکرا کر دیا، صاحبقرانِ اکبر فلک قدر نے جام دست حق پرست میں لے لیا اور اس وقت خیال میں آیا کہ شراب نا جائز مشروع کا پینا مناسب نہیں ہے یکایک اس نازنین نے کہا اے شاہزادہ عالی و قار حضور کو اس جام کو نوش فرمانے میں کیوں مضائقہ ہوا، یہ وہی شرابِ رمانی ہے جو حضور نے اکثر مقاماتِ مسمیٰ میں نوش فرمائی ہے۔ اس باغ میں ہر وقت موجود رہتی ہے وہ شراب نہیں جس کا حضور خیال فرماتے ہیں۔“

اور جب شبہ دور ہو جاتا ہے تو ساقیانِ سیمیں ساق کے دستِ خنائی سے بے غل و غش و بے اندیشہ شراب کے جام پر جام نوش کئے جاتے ہیں، ماحول پر بخودی اور مدہوشی چھا جاتی ہے۔ ہر شے مست و سرشار نظر آتی ہے، نہ نفسانِ سلطنت کا خیال آتا ہے، نہ نماز کی فکر دل میں رہتی ہے۔

”شاہزادہ عالی و قار مکانِ تخلیہ میں خواتینِ شمع رخسار و ماہرینِ آفت روزہ نگار سے بخوشی و خاطر عیش و عشرت میں مشغول تھا ہر ایک نازنین مہ جبیں اپنے دستِ خنائی سے جامہائے شرابِ ناب پلا رہی تھی اور شاہزادہ عالی جاہ نشہ شراب

غرض کہ "بوستان" کی ہر محفل میں جامہائے شراب نازنینان گل اندام کے ہاتھوں میں گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صرف شاہزادے ہی شراب کا شوقے نہیں فرماتے بلکہ شاہزادیاں بھی اپنی تشنہ لبی کو شراب سے دور کرتی تھیں، شاہزادیوں کا شراب پینا برا نہیں سمجھا جاتا، وہ بھی کبھی شاہزادوں کے ساتھ اور کبھی اپنے محل میں اپنی ہمسنوں کے ساتھ محفلِ جام و شراب آراستہ کرتی ہیں۔

”ملکہ نور بہار گلشنِ افروز خواتین عالی وقار کو اپنے دست نازک و رنگین سے جامِ مے ارغواں دے رہی تھیں اور شراب ناب خواتین کو پلا رہی تھیں۔“

شراب کا استعمال میدان جنگ میں بھی ہوتا تھا، فوجی نظام کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی سے مقابلہ کے لئے کوئی پہلوان جاتا تھا تو بادشاہ بدستِ خود اسے جام شراب پیش کرتا تھا۔ کفار کے پہلوان زور و قوت بڑھانے کے لئے شراب پیتے تھے، تاکہ مستی میں مقابل سے اچھی طرح مقابلہ کر سکیں۔

”ادھر لشکرِ کبریاں شاہِ خارجی سے بتقاس ایک جام شراب کے ارغوانی نوش کر کے تانخوم کے مقابلہ کو چلا ہے۔“

شراب کے علاوہ دوسری نشہ آور منشیات بھی مستعمل ہیں لیکن ان کا استعمال شراب کے مقابلہ میں بہت کم ہے، افیون، چرس، بھانگ وغیرہ کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کے علاوہ ایسا قہوہ بھی موجود ہے جس کے پینے سے شراب کی سی

کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

”ملکہ نے مستی طلب کمر کے ملی اور قہوہ سلطان کے واسطے تیار کیا اور کہا اس قہوہ کا پیالہ پی اور لب کا بوسہ لے کہ اس کے اثر پر میں نے مستی ملی ہے، اور اس قہوہ سے شراب کی سی کیفیت ہو گی۔“

المخقر شراب کا استعمال مسلمان اور کفار شاہزادوں نے ہر مقام پر کیا ہے کفار کے لئے تو یہ جائز ہی ہے، مسلمانوں نے بڑی خوبصورتی سے جائز کر لیا ہے

طوائف پندی

تخلیق انسانی کے وقت کچھ ایسی خواہشات بھی انسان کے دل میں پیدا کر دی گئیں تھیں جن کی تکمیل کے بغیر وہ سکون و فرحت محسوس نہیں کرتا، ان میں سے ایک بڑی اور اہم خواہش عورت کی چاہت حاصل کرنا ہی ہے۔ ہر مرد اس سے فطری جذبہ کی تسکین کے حصول کے لئے کسی نہ کسی طرح کو شاں رہتا ہے، لیکن ابتدائے زمانہ ہی میں سماج کی تشکیل کے وقت مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تاکہ حیوان اور انسان متماکز ہو سکیں۔ سماج نے قانونی اور جائز مرد، عورت کے جنسی اختلاط کو شادی کا نام دے دیا۔ یعنی ایک مرد اسی عورت سے جنسی آسودگی حاصل کر سکتا ہے جس سے اس نے شادی کی ہو یا قانونی طور پر اسے ملی ہو۔ اس فطری جذبہ پر سماجی پابندی تھی، ایسی صورت میں آدمی کئی چیزوں سے محروم ہو گیا اور اسے اپنے جذبات پر جبر کرنا پڑا۔ یعنی شادی کے بعد جذبہ عشق ختم ہو گیا۔ جنس مخالف کے ناز و ادا سے لطف اندوز ہونے کا دور شادی کے بعد نہ رہا، غرض کہ وہ اس پابندی سے اکتا کر گھر کی چہار دیواری سے باہر نکلا اور جاسے سکون تلاش کی۔ انسان کہ جس نے خود ہی سماج کے اصول مرتب کئے تھے۔ خود ہی اپنی آسودگی کی خاطر ایک نئی راہ نکالی اور

نتیجہ کے طور پر عورت کا ایک روپ طوائف بھی بن گیا۔

طوائف کی تشکیل کی وجہ محض لذت پرستی اور سماجی پابندی سے آزادی حاصل کرنا تھی اور طوائف کی جانب رجوع کرنے کے بعد مرد کے فطری جذبہ کو تسکین حاصل ہوئی، طوائف یا ایک غیر عورت نے جو نہ قانونی طور پر اس کی ہے اور نہ صرف اسی کی ہے اپنی دل داری اور دلربائی سے کچھ دیر کے لئے ہی سہی ان سماجی پابندیوں سے مرد کو نجات دلا دی۔ طوائف کے یہاں نہ فکر معاش تھی نہ ذکرِ غم دنیا، نہ بچوں کی چسپیں نہ بیوی کی جھک جھک، وہاں صرف رنگینی تھی، ناز و ادا تھا، جنسی آسودگی کا سامان تھا۔ پروفیسر فخر حسن نے طوائف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”طوائف افزائشِ نسل اور گھریلو زندگی کی تنظیم کا وسیلہ نہ تھی وہ گویا رومان کے اس جذبہ کی تسکین کرتی تھی جو عمرانی زندگی کی ذمہ داریوں سے آلودہ نہ تھا۔ طوائفوں کے ناز و ادا و غمزہ سے معمولاتِ زندگی کی بے کیفی اور یکسانیت میں رنگینی اور دل داری اور ہمہ پہلو پیدا ہو جاتا تھا۔ اور ذرا دیر کی یہی مستی، رنگینی اور دل داری رومان کے لئے ترے ہوئے دلوں کو موہ لیتی تھی طوائفوں سے دل بستگی کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے کاروبارِ دل داری اس کا مشغلہ ہے اور جنسی جذبات کو مشغول کرنا، رجھانا، پرچانا اس کے وسیلے ہیں۔“

پیشتر کہا گیا کہ انسان نے اپنی خواہش کی تکمیل کے لئے طرح طرح کے راستے اختیار کئے، مثلاً بادشاہوں اور دولت مند اشخاص نے اپنے محلوں میں عورتوں کو رکھ لیا، مندروں میں دیوتا سیاں رکھی گئیں۔ عوام نے ایسا بازار بنالیا جہاں سے یہ جنس خریدی جاسکے۔

گھر کی چہار دیواری سے باہر جنسی آسودگی حاصل کرنے کا رواج ہندوستان

میں قدیم زمانہ سے رائج ہے، قدیم زمانہ میں جنسی اختلاط کو خاص اہمیت حاصل تھی اس کا ثبوت اس عہد کی پھوڑی ہوئی نشانوں میں موجود ہے۔ موہن جو دھرو میں ایک قدیم حمام ہے جس میں حوض کے گرد بہت سے کمرے بنے ہوئے ہیں، قدیم ترین حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حمام میں اپسرائیں یعنی بے پناہ حسین عورتیں رہا کرتی تھیں جو مردوں کو لہجہ کر اپنے ساتھ شامل کر لیتی تھیں۔ یہ حسینائیں نغمہ ورقص میں بھی کمال رکھتی تھیں۔ ڈی۔ ڈی۔ کوسہی نے ان اپسراؤں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ

”اپسرائیں کسی شخص کو شادی کے ذریعہ خاوند بنا کر مستقل ازدواجی زندگی بسر نہیں کر سکتی تھیں۔ اس سے اس عظیم حمام کے کمروں کی عجیب و غریب تعمیر کا راز حل ہوتا ہے یہ اس پوجا یا مذہبی رسم کا حصہ تھا کہ مرد نہ صرف یہ کہ مقدس پانی میں سے اشان کرے بلکہ جس دیوی ماتا سے قلعہ منسوب تھا اس کی نمائندگی کرنے والی خادمان کے ساتھ مباشرت بھی کریں۔ یہ کوئی دور از کار بات نہیں۔ سومرا اور بابل میں اشتر کے مقابلہ اسی طرح کی رسوم رکھتے تھے جن میں سربراہ آوردہ خاندانوں کی لڑکیوں کو شریک ہونا پڑتا تھا۔ خود دیوی اشتر بیک وقت ایک ابدی دوشیزہ بھی تھی اور ایک فاحشہ بھی تھی۔“

اس حمام کی حالت بالکل طوائفوں کے بازار کی سی ہے جہاں ہر عورت بن سنور کر اپسرا نظر آتی ہے، اسی طرح مندروں میں دیوداسیاں جنسی آسوردگی کا سبب بنتی تھیں۔ مندروں میں جنسی اختلاط کی آزادی ہوتی تھی۔

”مندروں میں ناچنے گانے والی دیوداسیاں رہنے لگیں، شیوجی

کے مندروں میں یہ رسم عام تھی، ان آبرو باختہ عورتوں کے

وجہ سے مندروں میں پجاریوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جاتی تھی

کیونکہ مندروں میں دیوداسیوں کا رہنا اور رہنے ناچ کر نامذہبی رسموں سے

میں شامل تھا اس لئے مسلمانوں کی آمد کے بعد بھی یہ بالکل ختم نہیں ہو سکا۔ برنیر نے اپنے سفر نامہ میں مسندروں کے اندر ہونے والی بے حیائی کا ذکر کیا ہے۔ جگن ناتھ کے رکتہ کے جلوس کے متعلق لکھا ہے کہ رکتہ کے سامنے بلکہ خاص مسندریں بھی میلہ کے دنوں میں ناچ کے وقت کسبیاں اپنے بدن کی مختلف حرکات سے نہایت بے شرمی اور بے حجابی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور برہمن ان لغویات کو بالکل اپنے ملک کے مذہب کے مطابق خیال کرتے ہیں، یہ وہ ناچ تھا جس میں جنگالی زندگیوں کو بے تکلفانہ جلسوں میں بالکل برہمنہ نچا کر خوش ہوتے تھے۔ برنیر نے سادھوؤں اور کسبیوں کے تعلق پر مزید لکھا ہے کہ میں ایسی بہت سی خوبصورت کسبیوں کو جانتا ہوں جو باوجود پیشہ کے نہایت محتاط ہیں یعنی ہر کسی کے پاس نہیں چلی جاتیں، چنانچہ ان عورتوں کو کئی اہل اسلام اور عیسائی اور بعض پردیسی قوم کے بت پرستوں نے بہت کچھ دولت اور روپیہ دینا چاہا لیکن انھوں نے بایں عذر قبول نہیں کیا کہ ہم نے اپنے تئیں دیوتاؤں اور برہمنوں اور ان سادھوؤں پر جو ننگے دھوئی رہائے اور جٹا دھارن کئے مسندر کے چاروں طرف بیٹھے ہیں وقف کیا ہے،

مسلمان جو ہندوستان میں آکر کچھ زیادہ ہی لذت پرست اور عیش دوست ہو گئے تھے بھلا کیسے اس پیشہ پر پابندی عائد کرتے بلکہ خود انھوں نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ٹوائفوں کے لئے الگ باقاعدہ بازار بننے لگا۔ ٹوائفوں کی رسائی دربار شاہی تک ہونے لگی۔ درباروں میں ان کا رقص ہوتا، نغمے سنے جاتے، امر اپنے گھروں پر ان کے لئے محفلیں آراستہ کرتے، کوئی بزم یا جشن ایسا نہ ہوتا تھا جس میں ٹوائفیں شرکت نہ کرتی ہوں، ہر موقع پر انھیں ناچ گانے کے لئے بلایا جاتا تھا۔ بات عہدہ لوگ انھیں ملازم رکھتے تھے، بڑے شہروں میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی، فرانسیسی سیاح ٹیونز نے اپنے زمانہ سیاحت میں گولکنڈہ کی ٹوائفوں کی تعداد بیس ہزار بتائی ہے۔ محمد شاہ کے زمانہ میں خاصی بڑی تعداد میں ٹوائفیں دلی میں موجود تھیں، ٹوائفوں کی ایک

لوہی فہرست تو مرقع دہلی میں موجود ہے خود بادشاہ طوائفوں میں دلچسپی لیتا تھا نور بانی اس کے دربار کی مشہور طوائف تھی، مرقع دہلی میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ بڑے بڑے امراء اس کے دیدار و ملاقات کی تمنا دل میں رکھتے ہیں، اس کی محبت کا نشہ تو خانہ خرابی ہے جو کبھی اس کا ذوق رکھتا ہے اور اس کی آشنائی کا نشہ جس کے سر پر سوار ہوتا ہے وہ بے تابانہ اپنی دولت کو گرد باد کے طرح اڑا دیتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی ثروت کو اس کے قدموں پر نچا کر دیا ہے، ایک اور طوائف چینی بھی بادشاہ کی منظور نظر تھی، ان کے علاوہ بھینائے فیل سوار، خوش حال رام جی، چک مک دمانی وغیرہ اس عہد کی مشہور طوائفیں ہیں۔ محمد شاہ کے عہد کی ایک مشہور طوائف اربگیم تھی جس کے بارے میں صاحب مرقع دہلی نے لکھا ہے :-

”دہلی کی مشہور بگیم ہیں جو پانجامہ نہیں پہنتیں بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پانجامہ کی طرح گل بوٹے بنا لیتی ہیں بعینہ ایسے گل بوٹے بناتی ہیں جو رومی کم خواب کے تھان میں ہوتے ہیں، اس طرح وہ امراء کی محفلوں میں جاتی ہیں اور کمال یہ ہے کہ پانجامہ اور اس نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا۔ جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے کوئی ان کی کار گجری کو نہیں سہانپ سکتا ہے۔“

محمد شاہ ہی کے عہد میں کسل سنگھ نام کے ایک امیر نے زندگیوں کی ایک بستی بسائی تھی جو کسل پورہ کے نام سے مشہور تھی، ہر قسم کی عورتوں کو لاکروہاں آباد کیا تھا۔ عیش پسند لوگوں کو یہاں آنے کی عام دعوت تھی۔ اس کی ہوا جنسی لذت میں سہجان پیدا کرتی تھی، اس کی فضا لذائذ نفسانی کو بے طرح برا نگینہ کرنے والی تھی لہذا وہ سب سے زندگی گزارنے والے بے روک ٹوک وہاں جاتے تھے۔

دہلی کے دور کے ختم ہونے کے بعد طوائفوں کو سب سے زیادہ عروج لکھنؤ میں حاصل ہوا، نوابین اور وہ نے اس طبقہ کی بہت پذیرائی کی۔ لکھنؤ میں طوائفوں کو

ہر طرح کی کھلی آزادی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرز طوائفیں ہی طوائفیں نظر آنے لگیں۔ شرر لکھتے ہیں :-

”بازاری عورتوں اور ناچنے والے طائفوں کی شہرت اس قدر ہو گئی کہ کوئی گلی کوچہ ان سے خالی نہ تھا اور نواب کے انعام و اکرام سے وہ اس قدر خوش حال اور دولت مند تھیں کہ اکثر رنڈیاں ڈیرہ دار تھیں جن کے دو دو تین تین عالیشان خیمے رہا کرتے تھے۔ لکھنؤ میں طوائفوں کے کوٹھے پر جانا وہاں کی تہذیب میں شامل ہو گیا تھا، بڑے بڑے امرا اور روسا وہاں جایا کرتے تھے بلکہ یہاں تک خیال کیا جاتا تھا کہ جو شخص طوائف کی محفل میں نہیں جاتا وہ ادب و تہذیب سے نا آشنا رہتا ہے۔“

”بوستان“ میں طاسات کے اکثر مقامات لکھنؤ کے گلی کوچوں کی طرح حسین عورتوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، ”میخانہ ہوش ربا“ مقام الامتحان“ بارغ ابرسیا“ طاسم الفردج“ اور بعض دوسرے مقامات طوائفوں کے کوٹھے ہی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صاحبقرانوں کی شادی میں ہر منزل پر طوائفیں رقص کرتی ہیں اور نفیے سناتی ہیں صاحبقران انھیں انعامات سے نوازتے ہیں۔

معزالدین کی قباد اور شجاع الدولہ کی طرح ”بوستان“ کے شاہزادے بھی محل سے باہر جاتے وقت طوائفوں کو اپنے ہمراہ رکھتے ہیں، خواہ جنگ پر جائیں یا شکار پر۔ صاحبقران اصغر جب شکار کے لئے گیا تو رقا صائیں اور مطربان خوش گلو اس کے ساتھ تھیں :-

”ان کے علاوہ ملک انگریز نے بھی چند طوائف خوش خوان، خوش جمال بنی نوع انسان سے بھیج دی تھیں، وہ نازنینیں رات دن صاحبقران عیش دوست کے اوقات خوش رکھتی تھیں۔“ یوں شاہزادوں کے محل بھی طوائف کے مکانات سے مختلف نہیں وہی ناز و غمزہ

کے تر اور جنسی اختلاط کی آزادی کا ماحول وہاں موجود ہے۔ پھر بھلا وہ کوٹھوں پر کیوں جانے لگے۔ یہ شاہزادے کوٹھوں پر نہ جائیں یہ دیگر بات ہے لیکن ”بوستان“ میں کوٹھے موجود ہیں اور دوسرے لوگ وہاں جاتے ہیں:-

”ایک روز جمشید کو تو اہل طوائف شہر کا رقص دیکھ رہا تھا، ان میں سے ایک زن رقاصہ کی طرف اس کی طبیعت بے اختیار مائل ہوئی آخر شراب کے نشہ میں جمشید نے اس رقاصہ کو اپنے پاس بلایا۔ سر محفل اس کے لب و رخسار کے دو چار بوسے لئے لے لے“

طوائفوں کو اپنے محلوں پر بھی بلایا جاتا تھا۔

”سولان کے ملک میں مزلفہ رقاصہ نامی ایک فاحشہ رہتی تھی، سولان نے اس کو طلب کر کے ان دونوں کی خدمت میں بھیجا، اور اس نے ان دونوں کو رقص و خواندگی کی داد ہائے غیر مکرر سے ایسا مفتون کیا کہ اس سے ایک دم کی جدائی ان کو ناگوار تھی اور فاجرہ ان دونوں سے اختلاط نہانی بھی کرتی تھی۔“

جنسی اختلاط کی آزادی ”بوستان“ کے اس شہر میں عروج پر نظر آتی ہے:-

”عجب شہر دیکھا کہ۔۔۔۔۔۔ عورتیں اعلانیہ کوچہ و بازار میں خویش و بیگانہ سے بلا مضائقہ مباشرت کرتی تھیں اور کوئی شخص ان کا مزاحم نہ تھا۔“

کوچہ و بازار میں عورتوں کا آزادی کے ساتھ ملنا طوائفوں کے کوٹھوں کی افراط ہی سے مراد ہے۔ یعنی طوائف معاشرہ کا ایک اہم حصہ بن گئی تھی۔ ہر سمت اسی کے نغمے گونجتے تھے اسی کے گھنگھروؤں کی آواز آتی تھی۔

معاشرہ کی اچائیوں اور برائیوں میں عورت بھی برابر کی شریک ہوتی ہے محض مرد کو تمام برائیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا غیر مناسب ہے مرد جتنا عیاش طبع ہوتا ہے

عورت اس سے زیادہ تعیش پسند ہوتی ہے لیکن یہ فرق ہے کہ مرد املانیہ سب کچھ کرتا ہے اور عورت عموماً پس پردہ اپنی محرومیوں کو دور کرتی ہے۔ عورت کی یہ بات قابلِ تعریف ہے کہ اس میں برداشت و ضبط کرنے کا مادہ مرد کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو ضبط کرنے کا حوصلہ اور قوت بھی رکھتی ہے لیکن کبھی کبھی اسے بندشوں کی سخت گرفت سے تنگ آکر بغاوت کر دیتی ہے اور کبھی چہار دیواری سے باہر جاتی ہے اور کبھی چہار دیواری کے اندر ہی اپنی آسودگی کا سامان فراہم کر لیتی ہے۔ "بوستان" میں اگرچہ تمام شاہزادیاں املانیہ عشق کرتی ہیں۔ محلوں سے نکل کر تلاشِ محبوب میں سرگرداں و پریشاں پھرتی ہیں، لیکن یہ کسی فعلِ بد کی ترکیب نہیں ہوتی۔ جو عورتیں معاشرہ اور عورت کے کردار کو بدنام کرتی ہیں ان کا تعلق عام طور پر نچلے طبقے سے ہے مثلاً جب ایک شخص ایک شاہزادہ کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی شوہر کے قاتل سے کہتی ہے کہ اچھا کیا تو نے اسے مار دیا، میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں سر بہر ہوں آج تو مرد ملا تو تجھ سے پہلو گرم کروں گی۔ ایسی عورتیں صرف جسمانی لذت کو مقصدِ حیات سمجھتی ہیں اور اسے پانے کے لئے وہ اپنے شوہر کو زہر دینے میں بھی جھجک محسوس نہیں کرتیں۔ شوہر کی موت کا سوگ منائے بغیر دوسرے ہی دن اپنے منظورِ نظر سے مختلط ہوتی ہیں اور حسبِ مناسبات نہ بننے پر انتقام بھی لیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی بدکاری پر ان کے اعزاء انھیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے ہیں۔ عدالتِ سنگساری کا حکم دیتی ہے، اسے قتل اور سنگساری کے باوجود معاشرہ برائیوں سے محفوظ نہیں۔ گذشتہ صدی تک طوائف کو معاشرہ میں انتہائی مقبولیت اور ترقی حاصل تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ طوائف کے کوٹھے کی راہ اخلاقی پستی کا راستہ ہے، طوائف کو معاشرہ کا ایک لازمی اور اہم جزو سمجھا جاتا تھا۔

امرد پرستی

میر نے کہا تھا ہے

میر کیا سادہ ہیں بہار ہوئے جس کے سبب
اسی عطار کے بوندے سے دوا لیتے ہیں

اکبر و کاشغر ہے

جو بوندہ اچھوڑ کر رندی کو چاہے
وہ کوئی عاشق نہیں بوا ہو کس سے

اردو شاعری میں اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، یہاں مرد کا معشوق بھی مرد ہے۔ یعنی عاشق و معشوق دونوں ہی ایک جنس سے تعلق رکھتے ہیں، ایران میں اس اخلاقی برائی کو کافی فروغ حاصل ہوا فارسی شاعری اور ادب میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایران ہی سے یہ برائی عرب اور ہندوستان پہنچی بقول ابو ہلال عسکری :-

”عرب مطلقاً امرد پرستی سے ناواقف تھے لیکن جب پہلی
صدی میں فتوحات کا سلسلہ خراسان تک آیا اور اہل
فوج مدت تک وطن اور اہل و عیال سے دور رہے، اس
کے علاوہ لڑائیوں میں سادہ رو نوجوان گرفتار ہو کر آئے اور
غلام بن کر عبوت و خلوت میں ساتھ رہنے لگے تو امرد پرستی
اور شاہ بازی کا مذاق پیدا ہوا۔“

ایران میں حسین ترک غلاموں کا رکھنا اتنا عام ہو گیا تھا کہ ہر گھر اور ہر محفل
میں یہ نظر آتے تھے۔ محفل عیش میں ساقی گری اور بزم آرائی کی خدمت ان ہی کے
ذمہ ہوتی تھی، کیونکہ یہ ترک نوجوان خوبصورت ہوتے تھے اس لئے عیاش طبع
لوگ معشوقی مونس کے بجائے انہیں سے دل بہلاتے تھے، انہیں سے عشق

کیا کرتے تھے اگرچہ یہ قطعاً غیر فطری عشق تھا لیکن نوخط کی بے نیازی و لا پرواہی ،
ناز ، ادا اور دلربائی اس عشق کو اور بھی ہوا دیتی تھی ، شاعری میں محبوب کے ظلم و ستم
اور جو روح جفا کے انداز انھیں مردوں کے عشق کا نتیجہ ہیں کیونکہ ایشیا میں عورت
پردہ کی اتنی پابند تھی کہ اس سے آزادانہ ملنا ناممکنات میں سے تھا مرد اور طوائف
سے تعلق پیدا کرنے میں کوئی دشواری اور پابندی نہیں تھی ۔ انھیں دونوں کے
ناز و انداز نے شاعری کو محبوب دیا ۔

مردوں کی طرف لوگوں کی دلچسپی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ کنیزوں کے ساتھ
انھیں ملازم رکھا جاتا تھا ۔ معتصم باللہ نے نوخطوں کے عشق کے جذبہ سے مغلوب
ہو کر فوج میں عربوں کی جگہ ترک نو جوان بھرتی کئے تھے جو حسین اور خوش رو
تھے ان کی چال ڈھال ، رفتار و گفتار ، بات چیت ، ایک ایک ادا طنازی اور شوخی
کے لباس میں جلوہ گر ہوتی تھی ، ابوالمعالی رازی ترک نو جوان کی تعریف
کرتے ہوئے کہتا ہے :-

یارب ایں بچہ ترکان چہ تہان اند کہ ہست
دیدہ مردم نظارہ از لیشاں چو بہار
بکہ رزم ندانند بجز اسب و سلاح
بکہ بزم ندانند مگر بوس و کنار

کافی ہمدانی کا کہنا ہے :-

ایں شوخ سواران کہ دل حلق ستایند
گوئی ترک زراوند ؛ وہ خوبی بہ کہ مانند ؛
ترک اند باصل اندر و شک نیست و لیکن
از خوبی و زیبائی سحرشید و شانند

اردو ادب نے فارسی ادب کے زیر اثر پرورش پائی اور ہندوستان کے
مسلمان ایران کے راستے ہندوستان آئے ، اس لئے یہ برائی یہاں کے معاشرہ اور

ادب میں خود بخود شامل ہو گئی، مسلمانوں کی آمد سے قبل یہاں مرد کی معشوقہ عورت ہی تھی بقول کنور محمد اشرف ”ہندو سماج اس بد فعلی سے کسی قدر محفوظ تھا اس کا مطلب ہے کہ کچھ حد تک یہ جنسی رجحان یہاں بھی رہا ہو گا لیکن جب ہندوستان کا مسلمان فاتح محمود غزنوی اپنے معشوقہ ایاز کے ہمراہ یہاں آیا تو یہ وہاں بھی پھیل گئی، محمود اور ایاز کے تعلقات زبان زدِ خاص و عام ہیں۔ شعرا نے ایاز کی تعریف میں قصاید بھی لکھ کر محمود کے سامنے پیش کئے تھے، ہندوستان کے بعد کے سلاطین کی بھی خاصی دلچسپی مردوں کی طرف تھی۔ مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ :-

”یہ مذاق اس قدر عام ہوا کہ سلاطین اور رؤسا تک اعلانیہ امر پرستی کرتے تھے اور دربار میں ان کے معشوق، ان کی نظر فروزی کا کام دیتے تھے۔ شعرا سے ان معشوقوں کی تعریف و توصیف میں سر در بار اشعار لکھوائے جاتے تھے اور شعراء ممدوح کی عشق پرستی کا اعلانیہ ذکر کرتے تھے۔“

درباروں میں ہی نہیں بلکہ صوفیاء کی مجالس میں بھی مردوں سے عشق کے چرچے ہونے لگے تھے عشق مجازی کو عشق حقیقی کی سیڑھی قرار دیا گیا۔ مولانا نے مزید لکھا ہے کہ :-

”حقیقت یہ ہے کہ اس بے ہودہ شاہ پرستی نے تمام ملک کو برباد کر دیا، جب اکابر صوفیاء اس قسم کی حسن پرستی کی تعلیم دیں، اور فرمایں کہ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہے تو ملک کا بلائے عام میں مبتلا ہونا یقینی تھا۔“

مظلیہ سلطنت کا عہد زوال عیاشی اور اخلاقی برائیوں کے معاملے میں عروج کا زمانہ رہا ہے بادشاہ سے لے کر امرا تک سبھی کسی نہ کسی برائی میں ملوث تھے، اسی عیاشانہ فضا میں امر پرستی بھی عوام و خواص میں بے حد مقبول ہوئی، جس کا ثبوت اس عہد کی سماجی تاریخیں اور اردو شاعری کے وہ حصے ہیں جن میں مردوں کا ذکر بڑے

کے بارے میں تحریر ہے کہ :-

” شاعر عصر محمد شاہی بود فقیر مشرب صوفی مذہب و در دست
محمد تقی نام معشوقش بود ہلہ

اشتیاق نے لڑکوں سے عشق کا اظہار اس شعر میں بھی کیا ہے
لڑکوں کے پتھروں سے لگے کیونکر اس کے چوٹ
ہر ایک گرد بار ہے مجنوں کو دھول کوٹے

میر نے اپنے والد کی امر دہرستی اور اپنے بیچا سید امان اللہ کی پسر و غن فروش
پر فریفتگی کا حال بڑی بے تکلفی سے لکھا ہے ” حدیقۃ الاقالیم میں تو یہاں تک بیان
کیا گیا ہے کہ بعض شہروں میں لوگ لونڈوں سے نکاح کرنے لگے تھے۔ ڈاکٹر عمر
نے حدیقۃ الاقالیم کا ایک اقتباس نقل کیا ہے :-

” حتی کہ بامردان نوخیز خوش شکل بکاح می کردند در سم امت بو ط تازه شد

جب ایسے ماحول میں ” بوستان خیال “ لکھی گئی تو لازمی ہے کہ ماحول کا اثر قبول کرے۔
اسی اثر کا نتیجہ ہے کہ اس میں جگہ جگہ امر دہرستی کی مثالیں موجود ہیں۔ یہاں بھی حسین لڑکے
ساقی گری کی خدمت انجام دینے پر مقرر ہیں۔ جنگ کے وقت اگر حریف کوئی نوجوان
ہوتا تو پہلوانان صف شکن یہ کوشش کرتے تھے کہ اسے زندہ گرفتار کر لیں تاکہ اپنی
نخل عشرت میں اسے ساقی بنا کر رکھیں۔

” خبردار نمود و غیرہ پر یزادوں کو زندہ گرفتار کر کے لے آنا میں چاہتا ہوں کہ

ان کو دیکھوں بلکہ اگر لائق ساقی گری ہوں تو ان کو اپنا ساقی کر دوں “

طارق نوجوان جب کفار کے لشکر میں قاصد بن کر جاتا ہے تو اس کے لشکر کے پہلوان اس
کے حسن پر عاشق ہو جاتے ہیں :-

” و شخوار و شخوار دونوں ملعون امر دہرست بھی تھے طارق پر بدل جان

فریفتہ ہو گئے آخر الامر و شخوار جو ایسی حرکتوں کا مجاز تھا اس نے

۱۔ تذکرہ طبقات سخن ماخوذ۔ ۲۔ مجموعہ نثر جلد اول ص ۶۳۔ ۳۔ میر کی آپ بیتی مترجم شاعر فاروقی ص ۴۴

۴۔ ۱۴۴، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

بے تکلف اور بلا خطر طارق کو کمر سی پر سے اٹھا کر اپنے زانو پر بٹھالیا اور
بطریق اخلاص و پیار اس کے لب و لہجہ سے دو چار ہوئے۔
حسین عورتوں کا ملنا اگرچہ استاد شوار بھی نہ تھا لیکن لوگوں کی طبیعت کچھ غیر فطری ہے
عشق کی طرف ہی مائل تھی بجائے جنس مخالف کے اپنے ہم جنس ہی کے روبرو اظہار عشق
کرنے سے سرور حاصل ہوتا تھا۔ بڑے بڑے منصب دار اس کے لئے کم عمر لڑکوں کے
نازا اٹھاتے تھے۔

”اے جوان قمر طلعت آگاہ ہو کہ دنیا کی دولت و نعمت اس قدر میرے
پاس موجود ہے کہ جس کا حساب نہیں ہو سکتا لیکن ایک طفل سادہ
رو و خوش جمال باریک اندام کی ہمیشہ سے آرزو رکھتا تھا تاکہ ہنگام
مجلس آرائی اپنے دست نگاریں سے مجھے شراب پلائے اور میں اس
کی حرکات معشوقانہ اور ناز و انداز محبوبانہ سے محفوظ رہوں۔“
امردوں سے یہ محبت اور لگاؤ اسی وقت تک رہتا تھا جب تک ان کے چہرہ
پر سبزہ کی نمود نہیں ہوتی تھی۔

”اے جوان فرخ لقا خاطر جمع رکھ، جس وقت تیرے عارض ماہِ مثال
پر سبزہ خط نمود ہوگی میں تجھے نہایت سامان و جابوس سے تیرے
وطن میں پہنچا دوں گا۔“

بات صرف ساقی گری تک ہی نہیں رہتی بلکہ امردوں کے ساتھ فعلِ بد کر کے
جنسی لذت بھی حاصل کی جاتی تھی، کفار کو اکثر مقامات پر داستان نگار نے اس فعلِ بد میں
مبتلا دکھایا ہے، ضار منکوس جو جمشید کا استاد ہے اپنی جنسی تسکین کے لئے جمشید ہی
کو استعمال کرتا ہے اسی فعلِ بد کے جرم میں ایک مرتبہ اس نے بدترین سزا پائی جب ایک
قبیلہ کے سردار کے دو از رہ سالہ بیٹے آذر پارہ کو اپنی ہوس کا شکار بنایا تھا۔ انھار جادو
بھی جمشید ہی سے آسودہ ہوتا تھا۔

طاسم اجرام و اجسام میں مغز الدین کا نذر ایک ایسے قصیدہ سے ہوا جہاں عام آدمی سے

کے کر قاضی شہر تک اسی برائی میں مبتلا تھے میرزا دین جب قاضی کے دربار میں پہنچتا ہے اور قاضی کو بیچ دربار فعل شنیع میں مشغول دیکھتا ہے تو لا حول پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اسے آنکھیں بند کر لیتی پڑتی ہیں جب وہ تمام روسیاء ہوں کو باہم غلام میں مشغول پاتا ہے۔

”بوستان“ میں امر دہرستی کا ذوق کفار ہی کی حد تک ہے اہل اسلام اس سے پاک ہیں۔ لیکن ”بوستان“ میں موجود ان مثالوں سے اس طرح کے امر دہرستی کے رجحان پر واضح روشنی پڑتی ہے۔

غلاموں کی خرید و فروخت

گزشتہ صدی تک دنیا کے تقریباً ہر خطے میں آدمی اور عورتوں کی خرید و فروخت کا انسانیت سوز رواج پھیلا ہوا تھا۔ آدمی جانوروں کی طرح بازار میں بکتے تھے، صاحب زر افراد انہیں خریدتے تھے اور اپنی جائیداد کی طرح اپنی خدمت کے لئے رکھتے تھے۔ ہر خوش حال اور با عزت گھر میں لازمی تھا کہ کچھ زر خرید غلام اور کنیریں موجود ہوں اس سے مرتبہ اور دولت مندی کا بھی اندازہ ہوتا تھا۔ یوں تو غلامی کی زندگی بدترین زندگی کہی جاتی تھی کیونکہ عموماً مالک غلاموں پر ظلم کرتے تھے جس قدر اس سے محنت لیتے تھے اس کی مناسبت سے اس کے آرام کا سامان فراہم نہیں کرتے تھے۔ اسلام کی اشاعت کے بعد غلاموں کی حالت میں سدھار پیدا ہوا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جانے لگا مسلمان اپنے مسلمان غلاموں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے تھے اسلام کے برابری کے تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں برابر اٹھنے بیٹھنے اور ساتھ عبادت کرنے کا حق بھی حاصل تھا۔ تاریخ اسلام میں حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی محبت و شفقت بہت مشہور ہے۔ محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کے قریبی تعلقات کو مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ غلاموں کے ساتھ رحمہ دلی اور برابری کے برتاؤ کی اس سے نمایاں مثال اور کیا ہو گی کہ محمد غوری نے دہلی کی حکومت

فتح کرنے کے بعد اپنے ایک غلام قطب الدین ایک کے سپرد کی۔ ایک کے بعد اس کے
غلام سلطان بنا اور اس طرح ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حکومت کرنے والا خاندان غلام
خاندان ہی کے نام سے مشہور ہوا۔

زر خرید افراد کے علاوہ ان شکست خوردہ فوج کے سپاہیوں کی حیثیت بھی غلاموں کی
ہوتی تھی جو میدان جنگ میں گرفتار کئے جاتے تھے، ہارے ہوئے لشکر کے گرفتار شدہ
افراد میں مرد اور عورتیں بھی شامل ہوتے تھے ان کو بازاروں میں فروخت بھی کیا جاتا تھا
سلاطین کے عہد میں پالم دروازے پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ سلطان محمد بن تغلق
کا ذکر کرتے ہوئے مالک الاصباع کے مصنف نے لکھا ہے کہ:-

”سلطان محمد جنگ سے اس قدر قیدی گرفتار کر کے لاتا تھا کہ کوئی دن

ایسا نہ جاتا کہ دہلی میں عمدہ عمدہ غلام سستی قیمت پر نہ بکتے ہوں۔ مجھ

سے راویوں نے بیان کیا کہ خدمت کرنے والی لونڈی کی قیمت دہلی

شہر میں آٹھ ٹنکے سے زیادہ نہیں ہے اور جو لونڈیاں خانہ داری کے

مطلب کی ہوتی ہیں ان کی قیمت پندرہ ٹنکے اور بعض کی بیس ٹنکے یا

اس سے بھی کچھ زیادہ ہوتی ہے،“

عقیف کا بیان ہے کہ سلطان فیروز شاہ غلاموں کو جمع کرنے میں بے حد کوشش و اہتمام

کرتا تھا، اس نے تمام جاگیرداروں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ حاضری کے وقت عمدہ غلام

ساتھ لایا کریں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چالیس ہزار غلام روزانہ نوبت سواری خانہ میں حاضر

رہتے تھے اور اس طرح قریب ایک لاکھ اسی ہزار غلام شہر میں جمع ہو گئے تھے۔ فیروز شاہ

نے سب کا نہایت معقول انتظام کیا تھا ان کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھتا تھا، انھیں

تنخواہ بھی دیتا تھا، علاوہ الدین خلجی نے جب بازار کی تمام اشیاء کی قیمتیں مقرر کیں تو غلاموں

کی قیمتیں طے کر دی گئیں۔ کسے۔ اسیں۔ لال نے لکھا ہے:-

”قرون وسطیٰ میں ہر جنس کی طرح مرد غلام اور عورتیں لونڈیاں بن کر

بازار میں بکا کرتے تھے، سلطان نے ان کی قیمتیں مقرر کر دی تھیں،

خواجہ مسعود سوراگر سے ایک بادشاہ نے ایک کینیز خریدی، لیکن وہ کینیز بادشاہ کی خواہش وصال کے لئے راضی نہ ہوئی جس پر بادشاہ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یعنی بادشاہ عموماً اپنی تفریح کے لئے کینیزوں کو خریدتے تھے۔

غلاموں کی خرید و فروخت پر باقاعدہ کاغذ لکھے جاتے تھے۔
 ”آخر ملک ماہون جنی راضی ہوا اور بیع نامہ لکھا گیا کہ ملک ماہون جنی نے اپنی دختر سہزخت کو برضا و رغبت شاہزادہ اسماعیل کے ہاتھ عوض سے سلطنت تارستان خضر فروخت کیا ہے۔“

محللوں میں کینیز کے مرتبہ کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ گوہر افروز صاحبقران اکبر کی کینیزی میں جانے سے بہتر یہ سمجھتی تھی کہ زیر کھا کر سورت ہے۔ اسی طرح خسرو شاہ جنی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنی دختر کو شاہزادہ اسماعیل کی کینیزی میں دے۔ اس سے بہتر وہ اپنی دختر کو زہر دے دینا سمجھتا ہے۔

غرض کہ مجبوری طور پر غلامی کی زندگی بدترین زندگی تھی۔ غلاموں کی موجودگی ایک شخص کو جبراً و ظلم کی طرف اکساتی ہے اور دوسرے کو آزادانہ سوچ سے محروم کر دیتی تھی۔

قرآنی

زندگی کو آرام و آسائش کے ساتھ گزارنے کی ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لئے آدمی طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ آرام و آسائش اور پرسکون زندگی گزارنے کا ایک اہم ذریعہ دولت سمجھی جاتی ہے کیونکہ دولت سے دنیا کی ہر شے خرید سکتے ہیں۔ اسی دولت کو پانے کے لئے لوگ ایمان اور جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ سماج کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس میں چند افراد دولت پر قابض ہیں اور بقیہ لوگ ان کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ ان چند افراد سے دولت حاصل کرنے کی محرومین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کے سامنے دست بستہ ایستادہ ہوتے ہیں ان کی ہر خدمت انجام دیتے ہیں۔ محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ حسب منشا دولت حاصل نہیں کر پاتے۔

اور قہجٹان میں سے کچھ لوگ بانٹی ہو جاتے ہیں، غیر قانونی اور ناجائز طریقہ اختیار کر کے وہ صاب زنگوں سے مال و زر چھینتے ہیں اس کے لئے وہ کسی کی جان لینے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ ظلم کر کے دولت حاصل کرنا ان کا شعار بن جاتا ہے، ایسے ہی لوگ قزاق کہلاتے ہیں، قزاقی کی روایت ہر ملک اور ہر عہد میں زندہ رہی ہے، عرب و عجم میں قزاقوں کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔

قزاقوں کے گروہ ہوا کرتے تھے یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے تھے۔ اور جب کبھی کوئی قافلہ ادھر سے گذرتا تھا یہ ان کا سامان لوٹ لیتے تھے، بعض قزاق اتنی طاقت اور فوج رکھتے تھے کہ کبھی کبھی شاہی فوج کے مقابل بھی آجاتے تھے، مغلوں کے عہد میں ایسے بہت سے قزاق تھے۔ "بوستان" کے قزاق بھی اسی طرح کے ہیں، ان میں بعض اپنا قلعہ اور اپنی فوج رکھتے ہیں۔ اکثر شاہی فوجوں سے ٹکراتے ہیں۔ ممالک غریبستان میں سات مضبوط و مستحکم قلعے تھے۔ جن پر سات بھائیوں کا قبضہ تھا، ساتوں قزاق تھے شاہی فوج کسی طرح بھی ان پر قابو حاصل نہیں کر پائی۔ داستان نگار نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ:

"مدت مدید سے برادر حقیقی راہزن قزاقی پیٹھ الحاد و امرار و ابلق اور بہلول و جاروق و ہجیر و طارق نامی ہزار ہزار سوار کی جمعیت سے ان قلعوں میں حکمرانی کرتے ہیں اور دین و مذہب ان کا بت پرستی ہے بارہا فوج سلطانی با سامان جنگ و اسباب قلعہ شکن وہاں گئے لیکن استحکام فصائل و بروج کے سبب کچھ کار بر آری نہ ہوئی ہر بار لشکر سلطانی بے حصول پھر آیا۔"

"بوستان" کے سبھی قزاق بت پرست ہیں وہ قسمیں بھی لات و منات کی کھاتے ہیں لوٹ کا مال نصف آپس میں بانٹ لیا کرتے ہیں اور نصف کو بت کے نیچے دفن کر دیا کرتے ہیں۔ "بوستان" کے قزاقوں میں ولیہ بن طلحہ، شامیل، بالک تہمی، قحطیہ بن ہالک، منصور، غرقوب، تگلہ زنگی وغیرہ خاص ہیں۔

ولیہ بن طلحہ کے ہاتھ سے ابوالحسن جوہر کے والد شیخ ابوصالح شہید ہوتے ہیں۔ سلطان

اسمعیل کا بھی اس سے مقابلہ ہوتا ہے۔ شامل چالیس قزاقوں کی جمعیت سے رہنری کرتا ہے۔ چالیس قزاقوں کی جمعیت الفیلی کی مشہور کہانی علی بابا چالیس چور کی یاد دلاتی ہے، منصور تمام عمر رہنری کرتا رہا لیکن ایک مرتبہ ایک پیر مرد کا سامان چھین رہا تھا کہ اس نے اسے نصیحت کی، جس سے وہ قزاقی کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ غریب ایک ٹھگ ہے جو فقیر کے بھیس میں ایک تکیہ نامکان میں رہتا ہے اور لوگوں کو مکاری سے لوٹتا ہے۔ تکہ زنگی نے اپنے گروہ اور طاقت کو اس قدر بڑھا لیا ہے کہ اس نے ایک کوہ پر اپنے لئے قلعہ بنوا رکھا ہے۔

بعض قزاق سمندری قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ سمندر میں سفر کرنے والے جہازوں پر حملہ کرتے اور ان کا مال و اسباب ضبط کر لیتے۔ ایسے قزاقوں میں اہل فرنگ بھی شامل ہیں۔ "ایک شب قزاقان فرنگ نے سوداگر کی کشتیوں پر شبخون مارا ہے۔

یہاں فرنگی قزاقوں سے داستان نگار کا اشارہ ان اہل فرنگ سے بھی ہو سکتا ہے، جو آہستہ آہستہ سمندری راستے سے آکر ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ داستان نگار نے داستان میں کئی فرنگیوں کا ذکر کیا ہے۔

جن قزاقوں کے پاس فوج ہوتی تھی وہ باقاعدہ حریف کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تکہ زنگی کے بارے میں لکھا ہے:-

"اثنائے راہ میں ایک دن فوج کشی صرف بستہ نظر آئی تحقیق کیا معلوم ہوا کہ یہ فوج تکہ زنگی کی ہے اور تکہ ایک مرد راہزن قزاق پیشہ ہے۔ سوداگروں کو لوٹنے سے پہلے یہ اپنا ایک آدمی قافلہ میں بھیجتا ہے کہ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنا مال ہمیں دے دو، انکار کی صورت میں لڑائی ہوتی ہے نتیجہ قافلہ کی بربادی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔

لوٹ میں آئے ہوئے غلاموں اور کنیزوں کو یہ لوگ بیچ دیا کرتے تھے۔ "فرنگیوں کے ایک سردار نے مجھے ملک بصرہ کے ایک سوداگر کے ہاتھ بیچا اس سوداگر سے حاکم بصرہ نے مجھے خریدا ہے۔

ہندوستان میں تقریباً ہر علاقہ میں قزاق اور ٹھگہ رہتے تھے اس وقت بستیاں دور دور آباد تھیں اور اطراف میں گھنے جنگلات تھے جو ان لوگوں کی پناہ گاہوں کا کام کرتے تھے جنگلات کے راستے سے قافلے والوں کو دن میں بھی گزرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا، انیسویں صدی عیسوی کے ایک مصنف اکبر الہ آبادی نے ٹھگہوں کے مقامات میں اطراف نربدا، ساگر، بندیل کھنڈ، گوالیار، مالوہ، ملک اودھ، راجپوتانہ، ارکاٹ، تملنگانہ، کرناٹک، برار، خاندیس، بہار، بنگالہ، مظفر پور پورنیا، ترمپٹ، دلی، ریواڑی وغیرہ کو شامل کیا ہے۔

جہانگیر نے جن سرکوں پر رہنری اور زردی کا خوف تھا اور وہ آبادی سے دور تھیں سرسے اور پٹاؤ اور کنویں اور معاہدہ بنوادے تاکہ ان موضوعوں پر آبادی ہو جائے اور خوف و خطر رفع ہوئے شاہ جہاں اور اورنگ زیب نے بھی اپنے عہد میں قزاقوں پر قابو پانے کے لئے خاص انتظام کیا تھا۔ اسی عہد کے سیاح برنیر نے دوران سفر قزاقوں کے ہاتھوں اپنے لٹنے کا ذکر کیا ہے۔

لڑکیوں کی کم قدری

ہمارے سماج کی برائیوں میں سے ایک نفرت انگیز برائی یہ بھی ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر سرت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ اسلام کی اشاعت سے قبل عربوں میں بھی یہ برائی موجود تھی۔ وہ لوگ اپنی نوزائیدہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں بھی بیٹی کو "نانا" سمجھا جاتا تھا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکی اپنے گھر پہ نہیں رہ سکتی اور سماج میں اس کا کوئی درجہ نہیں تھا اس کے نام کے ساتھ دیوی لگتا اور ہندوستان میں دیویوں کی پوجا بھی ہوتی تھی مادرانہ سوسائٹی کے اثرات اس زمانہ میں بھی تھے اور آج بھی ہیں لیکن اس کی وجہ سے عورت کی قدر و منزلت میں کوئی اضافہ ہوا ہوا ایسا نہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ خاندانی معاملات میں جہاں تک ان کے حل کرنے کا سوال ہے نہ لڑکوں کی طرح شرکت کر سکتی تھی اور نہ کوئی مدد دے سکتی تھی۔

زرعی معاشرت کی محنت میں وہ بھی شریک رہتی تھی لیکن اس کے حصے سے بحیثیت

مجموعی کوئی فائدہ اٹھانا ممکن نہ تھا، اس کا حصہ تو اسے دے کر ہی رخصت کرنا ہوتا تھا۔ مسلم معاشرت میں لڑکیاں اپنے ہم خاندان لوگوں سے بیاہ دی جاتی تھیں لیکن ہندو معاشرت میں غیر خاندان میں شادی ہونا ضروری تھا، دیہات کی حد تک تو اب بھی گاؤں کی لڑکی کی شادی گاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ اس کو اگر رشتہ داروں میں بھی بیاہ جائے گا تو گاؤں سے باہر — غیر خاندان میں شادی کرنے کی وجہ سے غیروں کے سامنے سزنگوں ہونا پڑتا تھا۔ لڑکی کو وراثت میں بھی شریک نہیں کیا جاتا تھا غرض کہ مختلف اعتبارات سے وہ ساج کی ایک ایسی فرد تھی، جسے کوئی بھی اپنے سر لینا پسند نہیں کرتا تھا۔

ماں کو اپنی اولاد سے محبت کرنا فطری بات تھی لیکن بیٹی ہونے پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ دانی اور دودھ پلائی کو بھی بیٹیوں کے لئے کوئی خاص انعام کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا بالعموم اسے بہت سادہ اور معمولی کپڑے پہناے جاتے تھے۔ اسی لئے یہ کہاوت رائج ہوئی ”باپ کے گھر بیٹی۔ گودڑ میں بیٹی“ لڑکی کو اس کی اجازت بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ کسی سے بات کرے۔ پردہ دار گھروں میں تو اس پر اور بھی قدر غن رہتی تھی۔ حضرت امیر خسرو سے وابستہ گیتوں میں اس کی معاشرتی مجبوریوں کا ذکر جس انداز سے آیا ہے وہ بہت متاثر کرنے والا بیان ہے۔ کہیں وہ تھانڈے کی چڑیا ہے، کہیں وہ کھونٹے سے بندھی ہوئی گائے ہے وہ محل دو محلوں میں ضرور رہتی ہے لیکن انھیں تھوڑا کر جانا اس کے لئے ضروری ہے۔

بیٹی کی وجہ سے دوسرے خاندان ہماری اخلاقیات، معیشت اور معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لئے جنوائی یعنی داماد اردو میں ایک طرح کی گالی ہے، سائے کی بھی وہی کیفیت ہے، بہو کے لئے ساس سے زیادہ سخت گیر اور ظالم کا کوئی اور تصور نہیں کیا جاسکتا۔ دیورائیاں، نندیں اور جیٹھانیاں دلہن کیلئے ایک مختصر بختی رہتی تھیں۔ اور ساس ان کی ایک ایک بات کی نگہ رانی کیا کرتی تھی۔ بہو کو اپنی مرضی سے گھر کی کسی چیز پر تصرف کا حق حاصل نہیں تھا۔ شاہی گھرانے کی بیٹیاں اپنے ہی برابری کے گھروں میں بیاہی جاتی تھیں اگر وہ نہیں ملتے تو وہ کنواری رہتی تھیں۔

عام طور پر مرد ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے تھے اس میں ساس اور سسر کو بھی شامل سمجھے۔ ایک اور بڑا سبب احساسِ تہمید ہے۔ آدمی کو اپنی شخصیت بیٹی کی موجودگی میں کمتر ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ ہر شخص اسی بات کی تئسار رکھتا

تھا کہ پسر نرینہ سے اس کا خانہ تار یک روشن ہوئے۔

”ایک عصائے پیری یعنی ایک پسر نرینہ کہ بعد میرے میرا وارث ہو مجھ کو عنایت ہو“۔

”الحمد للہ کہ میرے باپ سید غزال الدین شہید ثانی کا چراغ خاندان میرے بھائی رکن الملک کے نام سے روشن رہا“۔

چراغ خاندان روشن رہنے کے علاوہ اولاد نرینہ عصائے پیری یعنی بڑھاپے کا سہارا بھی تصور کیا جاتا تھا۔ اسی لئے لڑکی کی پیدائش پر سنج و طلال ہوتا تھا۔ اگرچہ اسلام نے ذمہ نوں پر جیسے ہوئے اس غبار کو دھونا چاہا لیکن اس کے نشانات نہ مٹ سکے۔ ”بوستان“ کے مسلمان شاہزادے بھی اس اثر سے مبرا نہیں۔ شاہزادہ رکن الملک جو خاندان سادات سے ہے ملکہ ماہ افروز سے شادی کے بعد رخصت ہوتے وقت کہتا ہے۔

”اگر بعد میرے تمہارے لہن سے بیٹا پیدا ہو تو اس کی خبر سلطان ابو القاسم

اور میرے پدر سید غزال الدین سے کہلا بھیجنا اور اگر دختر ہو تو مجھ سے

بھی نہ کہلانا۔ جب ملاقات ہوگی تو حال معلوم ہو جائے گا“۔

چنانچہ جب ملکہ مذکور کے دختر پیدا ہوئی تو بہ سبب شرمندگی اس نے کسی کو خبر نہ کی اور اظہار افسوس کیلئے

”سبحان اللہ میری خواہر شب افروز کی قسمت میں تو پسر تھا اور میری قسمت

میں دختر۔ تمام خواتین نے کہا کہ اے ملکہ کفرانِ نعمت نہ کرو بلکہ ہر ساعت

شکر الہی بجالاؤ کہ حق تعالیٰ نے ایسی دختر تم کو عنایت کی کہ جو ہزار

بیٹوں سے افضل ہے۔“

اگرچہ داستان نگار نے خواتین سے یہ بات کہلو کر اسلام کے نظریے کو ظاہر کر دیا ہے،

اور آگے چل کر اسی دختر کو جلیل القدر سلطان کی حیثیت سے پیش کیا ہے جس نے میدانِ جنگ

میں بڑے بڑے شہ زور پہلوانوں کو شکست دی۔ اور اس طرح دختر کو پسر کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔

لیکن وہ مردوں کے ان ذمہ نوں کو نہیں بدل پایا جو لڑکی کو گھر کی چہار دیواری کے باہر دیکھنا

پسند نہیں کرتے یعنی جب رکن الملک کو معلوم ہوا کہ صاحبقران روزگار جس نے بیشتر پہلوانوں کو شکست دی، میری دختر سے، نہایت برہم ہوا اور تلوار کھینچ کر اس کی طرف چلا کہ:-
 ”حق تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ نشینی کا حکم دیا ہے اور اس شوخ دیدہ نے
 یہ جبرأت کی“ لے

رکن الملک کی اس برہمی میں وہ غصہ بھی شامل معلوم ہوتا ہے جو ملک ماہ افروز کے بطن سے لڑکی پیدا ہونے کی خبر سننے کے رد عمل سے ظاہر ہوتا کیونکہ ملک سے رخصت کے وقت ہی اس نے یہ کہہ کر ناخوشی کا اظہار کیا تھا کہ اگر دختر ہو تو کسی کو اطلاع نہ کرنا۔
 یہ اثر ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں پر اہل ہنود سے آیا، جس طرح نو مسلم اپنی اور رہموں کو نہ چھوڑ سکے، اسی طرح اس ذہنیت کو بھی نہ بدل سکے جس میں دختر کی ولادت پر بجائے چرائیوں کے ماتمی لباس پہن کر رنج و ملال کیا جاتا ہے۔

رسم سستی

ہندوستان میں جس طرح لڑکی کی پیدائش کو نیک شگون نہیں سمجھا جاتا تھا اسی طرح ایک اور بری رسم بھی رائج تھی اور وہ یہ کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ جلنا ہوتا تھا اس رسم کو سستی کہتے ہیں۔ انگریزی عہد تک اہل ہنود میں یہ رسم رائج رہی۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں بھی یہ وحشی رسم کم ہو گئی تھی۔ محض درہی عورتیں سستی ہوتی تھیں جن کی مرضی شامل ہوتی۔

ابن بطوطہ جو محمد بن تغلق کے عہد میں ہندوستان آیا، سستی کی رسم کا ایک چشم دید واقعہ نقل کرتا ہے:-

”جن تین بیواؤں نے سستی ہونے کا ارادہ کیا تھا وہ تین دن پہلے کھانے بجانے اور کھانے میں مشغول ہو گئیں ان کے پاس ہر طرف سے عورتیں آتی تھیں اور چوتھی صبح کو ان کے پاس ایک ایک گھوڑا لائے اور ہر بیوہ بناؤ سنگار کر کے اور خوشبو لگا کر اس پر سوار ہوئی اس کے دائیں ہاتھ میں ناریل تھا جس کو

اچھلتی جاتی تھی اور بائیں ہاتھ میں آئینہ تھا اس میں منہ دیکھتی جاتی تھی،
 برہمن اس کے گرد جمع تھے اور اس کے رشتہ دار ساتھ تھے آگے آگے
 نوبت اور نقارے بجتے جاتے تھے ہر ایک ہندو اس سے کہتا تھا کہ میرا
 سلام میرے ماں باپ یا بھائی یا دوست کو کہنا اور وہ کہتی تھی اچھا اور
 ہنستی جاتی تھی۔۔۔۔۔ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی بکثرت
 تھا اور درختوں کی کثرت سے اندھیرا ہو رہا تھا، بیچ میں چار گنبد تھے
 ہر گنبد میں ایک ایک بت تھا اور گنبد کے بیچ پانی کا حوض تھا اس پر
 درختوں کے سبب دھوپ نہ پڑتی تھی جب یہ عورتیں ان گنبدوں کے
 پاس پہنچی تو حوض میں اتر کر انھوں نے غسل کیا اور حوض میں غوطہ کھایا
 اور اپنے کپڑے اور زیورات اتار کر علیحدہ رکھ دے اور انھیں خیرات کر دیا
 پھر ان کے بجائے ایک موٹی ساڑھی باندھ لی، حوض کے پاس ایک نیچی
 جگہ آگ دہکائی گئی اور جب اس پر سرسوں کا تیل ڈالا گیا تو وہ شعلے
 مارنے لگی، پندرہ آدمیوں کے ہاتھ میں لکڑی کے گھٹھے لگے ہوئے تھے
 عورت نے۔۔۔ آگ کی طرف ڈنڈوٹ کی اور اپنے تئیں ڈال دیا اس سے
 وقت نقارے اور نصیریاں بجنی شروع ہوئیں۔ لوگوں نے پتلی لکڑیاں جو
 ہاتھوں میں لئے ہوئے تھے آگ میں ڈالنا شروع کیں اور اس کے اوپر
 بڑے بڑے کندے ڈال دے تاکہ وہ عورت حرکت نہ کر سکے۔ حاضرین
 نے بھی نہایت شور کیا۔ لے

یہ واقعہ دیکھ کر ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا تھا، برہمن نے بھی اپنے سفر نامے میں بیواؤں کے سستی
 ہونے کے کسی واقعات درج کئے نہیں، ”بوستان“ میں اگرچہ کسی بیوہ کو سستی ہوتے نہیں دکھایا
 ہے لیکن رسم سستی کا تذکرہ کیا گیا ہے یعنی مصنف کے ذہن میں اپنے عہد کی یہ رسم بھی تھی،
 لکھتا ہے کہ:-

”ملکہ تاج افروز نے کہا اے خواہر ہر گاہ زنان ہندوستان زندہ شوہر مردہ کے

ساتھ آگ میں جل جاتی ہیں اگر ہم اپنے مطلوبوں کے غلبہ عشق میں غریقِ بحر فنا
ہوں گے تو کیا تعجب کا مقام ہے؟

رشوت خوری

رشوت خوری کا بازار ہر زمانہ میں گرم رہا ہے فرق اتنا ہے کہ کبھی اس کا چلن زیادہ رہا اور کبھی
کم۔ راجاؤں کے عہد میں بھی رشوت لی جاتی تھی، سلاطین کے زمانہ میں بھی رشوت سے جیبیں گرم
کی گئیں اور مفلسوں کا عہد بھی اس اخلاقی اور سماجی برائی سے محفوظ نہیں رہا، اٹھارہویں صدی میں تو
بیشتر برائیاں نقطہ عروج پر پہنچ گئی تھیں بادشاہ کے دربار سے لے کر قاضی کی عدالت تک ہر کام
کے لئے رشوت دینی پڑتی تھی جبکہ اسلامی اصول کے مطابق رشوت لینا اور دینا دونوں ناجائز ہیں
لیکن دینے والا مجبوری میں دیتا تھا اور لینے والا بخوشی لیتا تھا کیونکہ شرعی احکامات کو تہ کر کے طاق
میں رکھ دیا تھا۔ حاکم نے اپنے عہد کو یوں نظم کیا ہے

یہاں کے قاضی مفتی ہوئے رشوت خور

یہاں کے دیکھو سب اہل کار ہیں گئے چور،

یہاں کرم سے نہیں دیکھتے ہیں اور کی اور

یہاں سبھوں نے بھلائی ہے دل سے موت اور گور

یہاں نہیں ہے گذارا بغیر دار و مدار

رشوت خوری کا ایسا ہی ماحول کہیں کہیں "بوستان" میں بھی ملتا ہے، یہاں بادشاہ بھی

رشوت لینے میں تکلف نہیں کرتا۔

"اس نے بادشاہ طالع شاہ کو زہرِ خطیر دیا اور سرکارِ شاہی سے خدمت میر بحر

اپنے نام نہاد کردوائی" ۷۲

رشوت دے کر صرف عہدے ہی حاصل نہیں کئے جاتے بلکہ سرداروں کی وفاداری بھی خریدی
جاتی ہے۔

"اول القوم ترک کو مع دس ہزار آدمیوں کے اس کی طرف بھیجا، خونخوار قصاب

نے القوم کو رشوت دے کر اپنے متفق کر لیا" ۷۳

داستان میں اگر برائیوں کو پیش کیا گیا ہے تو اس کے برے نتائج بھی ظاہر کر دیے ہیں، برے آدمی کو حقارت سے دیکھا گیا ہے، برے آدمی کو طرح طرح سے ذلیل بھی کیا ہے تاکہ آدمی برائی سے بچے داستان نگار کو اس بات کا احساس ہے کہ دنیا فانی ہے اسی لئے وہ کہانی سناتے وقت نصیحت بھی کرتا ہے :-

لیکن اس قدر کہتا ہوں کہ دنیا مٹل زوال سے اور اس میں سوائے نیکی کے کچھ باقی نہیں رہتا جس قدر ہو سکے خلق خدا سے نیکی کرو، کسی کے دل کو آزار نہ دو اور اپنے کو عاجز ترین مخلوقات سمجھو اور زہرِ حال دنیا پر تکیہ نہ کرو کہ اس نے کسی سے وفا نہیں کی اور نہ کرے گا امور دینی کو دنیاوی پر سبقت دے گا۔

داستان نگار کے نزدیک دنیا ایک ظلم ہے جس کی چمک دمک صرف وقتی ہے۔ دنیا کا مال و زر بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے جو شخص اس کے پیچھے بھاگتا ہے اسے خجالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب پانی کی طرح دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ”بوستان“ میں اس بات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ درت بر عجائب میں صاحبقران اور مہتر توفیق گھومتے گھومتے ایک باغ میں پہنچتے ہیں جہاں طاؤسوں کا مجمع ہے ہر ایک اپنی منقار سے ریزہ ہائے مرجان و یاقوت رمانی اور مروارید مثل باران بر سار ہائے توفیق کے دل میں یہ جواہرات دیکھ کر لالچ پیدا ہوتا ہے اور وہ انہیں اٹھانا چاہتا ہے لیکن جب وہ ان جواہرات کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ پانی ہو کر بہہ جاتے ہیں، طاؤس توفیق کے طبع پر خندہ زن ہوتے ہیں اور توفیق نادم ہوتا ہے۔

داستان نگار علامتی کہانی کو بیان کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے مال و زر کے چمک دمک محض فریب ہے اور جس نے خود کو اس چمک دمک سے بچائے رکھا وہی کامیاب ہے ورنہ غلطی کی سزا ہر ایک پائے گا۔ صاحبقران کی غلطی پر بھی اسے سزا ملتی ہے، مثلاً ایک مرتبہ صاحبقران پیر مرد کی نصیحت کے باوجود ایک نازین سے مختلط ہوا، نتیجہ میں اسے صحرانوردی میں آنی پڑی اسی طرح صاحبقران اکبر کے رفیق جو ہر کو حکیم قسطاس الحکمت نے جب ایک ظلم کی سیر کے لئے بھیجا، وہاں غمزہ شیریں کار سے اس کا عقد ہوا لیکن ایک روز جو ہر غمزہ کی غیر موجودگی میں بتان افروز سے مختلط ہونے کی کوشش کی۔ غیر عورت سے بوس و کنار کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ

باغ رہا نہ وہ مکان اور نہ غمزہ نہ بستان^۱۔ غیر عورت سے صحبت کرنے کا ارادہ کرنے پر حمیرہ عیار کو منہ سیاہ کر کے گدھے پر بٹھایا گیا۔ داستان میں اسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کو پیش کر کے داستان نگار اخلاقی پستی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ طاسم بیابان میں ایک ایسا مقام ہے جہاں خوبصورت نازنینیں سخنہائے دلفریب سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور جب آدمی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا جاتا ہے تو بری طرح مارا جاتا ہے اور حیوانوں کی خوراک بنتا ہے۔ یہ نازنینیں دراصل وہ طوائفیں ہیں جو مردوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور جن کے پاس جانا غیر بق بحر فنا ہوتا ہے یعنی گناہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا انجام بد صورتی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ داستان نگار نے "بوستان" میں اچھے اور بُرے دونوں پہلوؤں کو وضاحت سے پیش کر دیا ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حساس طبیعت لوگ اپنے عہد کی اخلاقی پستی کو محسوس کر رہے تھے اور بے بسی و لاچارگی کی حالت میں کفِ افسوس مل رہے تھے۔

اعتمادات

توہم پرستی۔ نجومیوں پر یقین۔ فقرائے عفتیہ کت۔
 قبر پرستی۔ نذر و نیاز۔ مذت۔ خیرات۔ بت پرستی۔
 آفتاب پرستی۔ بحر پرستی۔ درخت پرستی وغیرہ۔

ظاہر چیزوں پر زیادہ یقین رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ بیشتر مذاہب کے ماننے والے اپنے دوتماؤں اور
خداؤں کی شبیہ اپنے روبرو رکھتے ہیں اور انھیں کبیرہ کرتے ہیں جس سے انھیں یہ احساس رہتا ہے
کہ ان کا خدا ان کے سامنے ہے خدا انھیں دیکھ رہا ہے اور وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان کی اسی
طبیعت نے بت پرستی کو رواج دیا۔ قدرت کی غیر معمولی قوتوں کو اس نے پوجنا شروع کر دیا کیونکہ
ان پر اسے اپنی زندگی کا انحصار نظر آیا۔ آفتاب ایک آگ کے گولے کی شکل میں نمودار ہوا اور کائنات
روشن ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے اس خلاف عقل شے کو دیکھ کر اس کے آگے سر جھکا دیا اور اسے
پسندیدہ نامان ایا، آگ کو اس نے دیوتا مانا کہ وہ نہ صرف قہر بن کر سامنے آتی ہے بلکہ خستہ ابراہیم
کے لئے نگینہ بھی بن جاتی ہے، زمین کو اس نے ماں کہا کہ وہ کھلنے کو غذا فراہم کرتی ہے لہذا
اسی طرح محسوسات کے آگے سر جھکوں ہونے کا ماحول ہندوستان میں زمانہ قدیم سے تھا،
مسلمان یہاں ایک نادیدہ خدا کا تصور لا کے اور انھوں نے کہا کہ سوائے خدا کے کسی سے توقع
رکھنا شرک ہے، بت پرستی کی انھوں نے مذمت کی، اسلام میں برابری کے تصور کو دیکھ کر
ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے کیونکہ وہ ہندوؤں کی کٹر چھوت چھات سے تنگ آ گئے تھے، ان
نومسلموں نے باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں پر بہت اثر ڈالا، یعنی یہ مسلمان اپنے کٹرہین پر قائم
نہ رہ سکے بلکہ نومسلموں کے ساتھ ان کے عقائد اور روایات میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں
ہندوستانی مسلمانوں نے اسلام قبول کر کے خدا اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا تو شروع
کر دیا لیکن صدیوں سے چلی آ رہی رسومات اور عقائد کو از سر ترک نہ کر سکے، انھیں عقائد اور
رسومات کے زیر اثر ہندوستانی مسلمانوں میں بہت سارے تیوہار منائے جانے لگے۔ جو عرب
میں نہیں تھے۔ ڈاکٹر تارا چند نے مسلمانوں پر ہندوستانی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
”ہندوستانی زندگی کے ہر شعبہ میں مسلمانوں کے اثرات پڑے لیکن یہ اثرات
رسم و رواج، گھریلو زندگی، موسیقی، پوشاک و لباس، کھانے پکانے کے
طریقوں، شادی بیاہ کے مراسم، تیوہاروں، میلوں اور مرحلہ، راجپوت
اور سکھ والیان ریاست کے درباروں کے آداب میں زیادہ نمایاں نظر آتے
ہیں بابر کے زمانہ میں ہندو مسلمان اس طرح ملے جلتے رہتے تھے کہ بابر
مسلمانوں کے ہندوستانی طرز زندگی کو دیکھ کر متعجب ہو گیا تھا“۔

ہندو اور مسلمانوں کو یکجا کرنے اور ان کے مابین باہمی میل جول بڑھانے میں صوفیاء نے بڑا کام کیا، صوفیاء کی مجالس میں مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر سبھی شریک ہوتے تھے، صوفیاء کی خانقاہیں سماجی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق محمد بن تغلق کے زمانہ میں دہلی میں دو ہزار خانقاہیں تھیں۔ لوگوں کو خانقاہوں کی جو بات متاثر کرتی تھی وہ وہاں کا مساوی ماحول تھا، ایسے غریب اور ہندو مسلم میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ صوفیاء درباری زندگی سے دور رہتے تھے، خود سلاطین ان کے معتقد تھے اور اکثر ان کی مجالس میں آکر بیٹھتے تھے پروفیسر خلیق احمد نظامی حضرت نظام الدین رح کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”صبح سے لے کر آدھی رات گئے تک آنے جانے والوں کا ہجوم رہتا تھا، شرک پر آنے جانے والوں کی بھڑ سے میلے کا گمان ہوتا تھا۔ خانقاہوں کے ذریعے اسلام کی بہتر تبلیغ تو ہوئی، غیر اسلام اس کے مساویانہ رویے سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہوئے لیکن رفتہ رفتہ مسلمان اسلام کے بنیادی ارکان کو نظر انداز کر کے محض اسی پر تکیہ کرنے لگے، یعنی بزرگوں کے مزارات پر عرس اور میلے لگانے شروع کر دیے قبر پرستی کو رواج دیا اور بجائے خدا کے حضور میں دستِ دعا اٹھانے کے جبین اطاعت قبروں کے آگے جھکانے لگے، مغلوں کے دور تک آتے آتے ان اعتقادات میں اور بھی پختگی ہو گئی اور پھر ایک وقت تو یہ آیا کہ لوگوں نے عوام و خواص کا خانقاہوں کی طرف رجحان دیکھ کر تصوف کو کاروبار بنالیا طرح طرح سے کمزور اعتقاد رکھنے والے افراد کو یہ لوگ لوٹنے کھسوٹنے لگے۔

اسی ماحول نے توہم پرستی کو ہندوستانی مسلمانوں سے علیحدہ نہیں ہونے دیا، بھوت پرست، جادو ٹونے سے اہل اسلام بھی نجات حاصل نہ کر سکے، علم نجوم اہل ہندو کا قدیم اور بڑا علم تھا، جس کے بارے میں البیرونی نے لکھا ہے کہ ”ہندوؤں کا سب سے زیادہ مقبول اور چلتا ہوا علم نجوم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نجوم کا ان کے مذہبی معاملات سے خاص تعلق ہے۔ ہندوستان کے مسلمان بادشاہ بھی اس پر یقین رکھتے تھے۔ ہر دربار سے درباری نجومی وابستہ تھے۔ بغیر ان سے دریافت کئے کوئی سفر یا کوئی جنگ نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ کسی سے ملاقات بھی اُس ساعت میں کرتے تھے جو نجومی بتاتا تھا۔ برنیر شہر دہلی کے ان نجومیوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ :-

”جس وقت میں لوح دیکھنے کا ارادہ کرتا تھا بے در پے تین چھینکیں آتی تھیں
اور چھینک مانع الفعل مشہور ہے۔“

”شاہزادہ وہاں سے روانہ ہوا چاہتا تھا کہ ایک گادر نے چھینک لی،
ہر گاہ طس شاہ القول اور مائع الفعل ہے وہاں تو قف کیا ہے
وہیں اور بائیں آنکھ کے پھڑکنے کو بھی نیک اور ہنسگون تصور کیا جاتا تھا۔
”میں کل ضرور شہاب الدین سے ملوں گی کیا معنی کہ آج آنکھ چپ میری
پھڑکتی ہے اس کی تعبیر برادر کی ملاقات ہے یا شوہر کی ہے
”کل سے آنکھ چپ میری پھڑکتی ہے یقین ہے کہ ایک دو دن میں جمشید
سے ضرور ملوں گی ہے۔“

”بوستان“ کی شاہزادیاں اور شاہزادے قسمیں بھی دیتے تھیں۔
”ملکہ نے فرمایا خلدانہ تجھے معز الدین اور ابوالحسن کے سر کی قسم جو حال میں
تجھ سے پوچھوں بے کم و زیادہ میرے روبرو بیان کرنا ہے
قسم کو اتارنے کے لئے کفارہ ادا کرنے کے بھی قائل ہیں۔
”اگر شہزادہ ارشاد کرے تو میں اس کا کفارہ دے دوں تاکہ وہاں قسم
مجھ پر نہ رہے۔“

نظربد سے بچانے کے لئے خواتین طرح طرح کے طریقے استعمال کرتی ہیں، کبھی ماتھے پر کالا
ٹیکہ لگادیتی ہیں، کبھی کوئی دعا پڑھ کر دم کرتی ہیں اور نظر لگ جانے پر مختلف طریقوں سے نظر
اتارتی ہیں، کبھی نمک اور سرخ مرچوں کو جلاتی ہیں اور کبھی ریل اور بٹے سے نظر اتاری جاتی
ہے۔ شاہزادہ خورشید تاج بخش بہت خوبصورت تھا والدین کو ڈرتھا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ
جائے اس لئے محل میں بھی اسے نقاب افگندہ رکھتے تھے ایک مرتبہ جب اس کی مادر ملکہ نے
اس کے چہرہ سے نقاب ہٹائی تو محل منور ہو گیا، نظر سے بچنے کے لئے شاہزادے پر اسمائے بزرگ
دم کئے گئے۔

”خواصوں نے حسب الحکم چار طرف محجروں میں پسند جلایا اور اکثر اسمائے بزرگ

زلگنا فتح و شکست سے تعبیر کیا جاتا تھا ۱۱

ہم نے ”تزک جہانگیری“ کا ایک اقتباس پیچھے نقل کیا ہے جس میں جہانگیر نے اپنے دیوان اور اس کی اہلیہ کی موت کا سبب ان کے یہاں ایک بچہ کی ولادت کو دیا ہے کہ وہ منحوس تھا جبکہ یہ ایک اتفاقی امر تھا یا خدا کی کچھ مصلحت رہی ہوگی۔ مؤلف داستان نے اس کی وضاحت ایک مقام پر اس طرح کی ہے کہ صاحبقران اکبر ایک جگہ تنہا بیٹھا ہوا اپنی محبوبان کو یاد کر رہا تھا اسی اثنا میں ایک بد شکل پرندہ اس کے پاس آکر بیٹھ گیا جس کو دیکھ کر صاحبقران نے کہا کیا منحوس شکل دکھائی دی، پتہ نہیں کیوں خدا نے اسے پیدا کیا ہے اس کے بجائے اگر کوئی خوبصورت پرندہ پیدا کرتا تو بہتر تھا، صاحبقران کا یہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ معشوقانِ دلربا کی یاد کے درمیان ایک بُری شکل نظر آئی خدا جانے اب دن کیسا گذرے۔ مؤلف اس وہم پرستی کو دور کرنے کیلئے پرندہ کی زبانی کہلاواتا ہے :-

”اے شہر یارِ مست و بارہ کبر و غرور آگاہ ہو کہ اس حکیم مطلق نے کوئی شے

اس عالم کائنات میں عبث خلق نہیں کی بلکہ ہر ایک فعل اس کا حکمت

سے مملو ہے اور قدرت کا جلوہ ہر شے میں موجود ہے ۱۲

آگے چل کر وہی پرندہ صاحبقران کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔

تقدیر پر بھروسہ کر لینا بھی ایسے اعتقادات کے ذیل میں شامل ہے عموماً انسان کسی

بات کے پورا نہ ہونے پر یہ کہہ کر صبر کر لیتا ہے کہ تقدیر میں ایسا ہی رقم تھا، تقدیر پر شا کر

ہو کر بیٹھ رہنا جو صلہ تسکینی کی دلیل ہے ”بوستان“ کے کردار بھی تقدیر پرستی سے نجات حاصل

نہیں کر پاتے، کہتے ہیں :-

”سچ ہے کہ تقدیر کے روبرو سب تدبیریں ہیچ ہیں میں نے کیا تدبیر کی

تھی اور کیا برعکس نتیجہ نکلا ۱۳

تقدیر سے دست و گریباں ہونا اپنے بس کی بات نہیں سمجھتے ۱۴

”غور فرماؤ کہ نوشتہ مقدر سے آج تک کسی نے جنگ و جدل

نہیں کی ۱۵

تقدیر کا دخل زندگی کے ہر میدان میں رہتا ہے اگر کوئی شاہزادہ طلسم میں گرفتار ہو جائے اور بچنے کی کوئی راہ نہ پائے تو وہ خود کو تقدیر کے بھروسے پر یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے۔
 "خیر مرضی کر دگار بھی تھی کہ اس آفت طلسم میں گرفتار ہوں بہر حال والدین کی ملاقات سے قطع نظر کرو اور دیکھو کہ مقصوم کا کیا نکھاس ہے۔"
 میدان جنگ میں فتح و شکست مقدر کے ہاتھ سمجھی جاتی ہے، اور اسی مقدر کے بھروسے پر قلیل فوج لشکر کثیر پر غالب آجاتی ہے۔

"ہنگام جنگ شمشیر آب دار سے یہ امر لازم نہیں آتا کہ لشکر کثیر فوج قلیل پر خواہی نخواہی فتحیاب ہو، قدیم الايام سے مدار فتح و ظفر محض بادری سے اقبال و مدد آسانی پر منحصر ہوتا ہے۔"

اسی بات کو میر نے اس طرح نظم کیا ہے۔

فتح و شکست مقدر سے ہے ولے اے میر

مقابلہ تو دلی ناتواں نے خوب کیا

"بوستان" میں اس کی اور بہت سی مثالیں موجود ہیں مثلاً۔

"بکران شاہ نے کہا تقدیر الہی کسی صورت سے روا نہیں ہو سکتی ہم کس خیال میں تھے اور کیا صورت پیش آئی خیر صبر کرو اور دیکھو کہ منظر الہی کیا ہے۔"

یا "صاحبقران نے فرمایا بہر حال مقام شکر ہے جو کچھ پیش آیا دیکھ لیا اور جو نوشتہ مقصوم ہے پیش آئے گا۔"

"بوستان خیال" جس عہد میں لکھی گئی دراصل وہ تقدیر پر ہی عاصروں کا دور تھا، لوگ مغل سلطنت اور دلی کی تباہی کو دیکھتے تھے اور یہ کہہ کر بارہ نوشی اور عیش پرستی میں مصروف رہتے تھے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ پیش آ رہا ہے۔ اپنی تباہیوں کو پیر فلک سے منسوب کرتے تھے۔ جب جب آدمی نے خود کو بے دست و پا اور مجبور پایا۔ تقدیر اور آسمان کو برا بھلا کہا، اکثر شعرا نے اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں کو آسمان کی کج نگاہی کہہ کر نظم کیا ہے، چرخ

کو شگمکار کہنے کا تصور آسمان سے نازل ہونے والی بلاؤں سے وابستہ ہے مثلاً آندھی فوفان کا نزل آسمان کی سمت سے ہوتا ہے جو اپنے ساتھ تباہی لاتا ہے۔ طوفانِ نوح آسمان سے برسنے والے پانی کے سبب آیا، ابرہہ کی فوج پر پتھر برسائے والے پرندوں نے آسمان کی جانب سے پتھر برسائے، ہندوستانی دیوتاؤں کا مسکن آسمان ہے جہاں سے وہ قہر اور مہر نازل کرتے ہیں۔ قرآن پاک بھی آفتِ سماوی کو بیان کرتا ہے۔

”سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے نازل کی ایک آفت سماوی اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے۔“

شاعری میں اکثر فلک سے شکوہ ملتا ہے ”بوستان“ میں بھی اپنے عہد سے وابستہ فلک کے ساتھ یہ رویہ موجود ہے۔

”سبحان اللہ تمہاری قسمت میں دختر تھی لیکن وہ بھی فلک نے چھوڑی ہے“

یا ”فلک کو اس قدر بھی گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے مطلوب سے ایک روز بھی صحبت رکھتی ہے“

غرض کہ ہر پریشانی حال کو فلک سے شکایت رہتی ہے۔

نجومیوں پر یقین

ہندوستان کی تو اہم پرستانہ تہذیب میں ایسے علوم کو ابتدا ہی سے مقبولیت حاصل رہی ہے جن سے آدمی علمِ غیب سے باخبر ہو سکے، جب آدمی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایسے علوم کا سہارا لیتا ہے جب اسے اپنی قوتِ بازو اور جدوجہد پر بھروسہ نہیں ہوتا تو حالاتِ مستقبل کو جاننے کے لئے مضطرب رہتا ہے، علمِ نجوم، علمِ رمل، جفر، کہانت وغیرہ پر زمانہ قدیم ہی میں نہیں بلکہ موجودہ دور میں بھی یقین کیا جاتا ہے اگرچہ اسلام میں ان علوم پر یقین رکھنا ایمان کی کمزوری مانا گیا ہے لیکن صدیوں کا بت پرست دل آخر کس طرح تمام توہمات و اعتقادات سے پاک ہو جاتا بقول اقبالؔ

مسجد توبنالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے

دل تیرا پرانا پانی تھا برسوں میں نمسا زما ہو نہ سکا

یہ علوم صرف ہندوستان ہی میں رائج نہیں تھے بلکہ پورے ایشیا کے لوگ ان پر کامل اعتقاد رکھتے تھے بادشاہوں اور امراء کے درباروں سے ان علوم کے ماہرین وابستہ رہتے تھے۔ عہد مغلیہ کے سیاح برہنیر نے اپنے سفرنامہ میں لکھا ہے کہ :-

”ایشیائی لوگ اکثر احکام نجوم کے ایسے معتقد ہیں کہ ان کے نزدیک دنیا کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو کوکب اور افلاک کی گردش پر منحصر نہ ہو اور اس لئے وہ ہر ایک کام میں نجومیوں سے مشورہ لیا کرتے ہیں یہاں تک کہ عین لڑائی کے وقت جبکہ دونوں طرف صفت بندی بھی ہو چکی ہو کوئی سپہ سالار اپنے منجم سے ساعت نکلوائے بغیر لڑائی شروع نہیں کرتا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نامبارک لگن میں لڑائی شروع کر دی جائے بلکہ منجموں سے پوچھ لے کر کوئی شخص سپہ سالاری پر مقرر نہیں کیا جاتا“

میدان جنگ یا فتح و شکست کے لئے ہی ساعت کی تلاش نہیں رہتی تھی بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا عمل دخل تھا کسی کے ہاں بچہ کا جنم ہوتا تھا تو جوتشی اور نجومی کو بلایا جاتا تھا، شادی بیاہ کی تاریخیں یا رشتے طے کرنے کے لئے ان کی ضرورت پڑتی تھی۔ سفر کی ابتدا کے لئے نیک ساعت نکلوائی جاتی تھی۔ پیدائش کے وقت بچہ کا زائچہ تیار کروانا اور شادی کے لئے مہورت نکلوانا اہل ہنور میں اب بھی رائج ہے، اسی کے زیر اثر مسلمان بھی بچے کا نام رکھنے یا شادی کی تاریخیں طے کرنے میں ساعت کا لحاظ رکھتے ہیں بعض مہینوں میں شادی کرنا مبارک خیال نہیں کیا جاتا۔ دن رات کی بعض ساعتوں میں نکاح خوانی کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، غرض کسی نہ کسی طرح سے ہر مذہب و ملت کے ماننے والے اس توہم میں ملوث تھے۔ برہنیر نے اس پر اظہار افسوس کیا ہے :-

”اس احمقانہ توہم نے خلائق کو عموماً ایسی رقت میں ڈال رکھا ہے اور اس

سے ایسے نامرغوب نتیجے پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے سخت تعجب ہے کہ اس قدر

مدت سے یہ امتقاد کیونکر قائم چلا آتا ہے کیونکہ ہر ایک تجویز سے خواہ وہ کسی سرکاری کام کے متعلق ہو یا نجی کے اور ہر ایک معاملہ سے خواہ وہ معمولی ہو یا غیر معمولی نجومی کو واقف کرنا ضروریات سے ہے۔

ہندوستان کے راجہ، مہاراجاؤں کے یہاں جیوتشیوں اور نجومیوں کا رہنما لازمی ہی تھا لیکن مسلمان حکمرانوں کے دربار بھی ان سے خالی نہیں تھے مغل بادشاہوں کو ان علوم سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی تھی۔ بابر نے علم فلکیات کا ترک بابر ہی میں بڑی دلچسپی سے ذکر کیا ہے، ہمایوں خود علم نجوم و علم ہیت وغیرہ کا بہت گہرا مطالعہ رکھتا تھا۔ پرانے قلعہ دہلی میں اس نے اسی علم کے واسطے ایک عمارت تعمیر کروائی تھی وہ دربار میں لباس بھی ستاروں کی مناسبت سے پہن کر آتا تھا۔ اکبر جیوتشیوں اور نجومیوں کا پکا معتقد تھا وہ ایک قدم بھی بغیر ان کے مشورے کے آگے نہ بڑھتا تھا ایک مرتبہ اکبر نے جہانگیر سے محض اس وجہ سے ملاقات نہیں کی اور اسے واپس الہ آباد بھیج دیا کہ اس وقت کو نجومی نے ملاقات کے لئے مبارک ساعت نہیں بتایا تھا یہی حال جہانگیر کا تھا "ترک جہانگیری" میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں مثلاً :-

"اس لئے نیک ساعت میں سلطان پرویز کو خلعت فاخرہ، مرصع خنجر۔۔۔۔۔ دے کر سبھہ امراء اور سرداروں کے رخصت کیا۔"

یا "نجومیوں اور جیوتشیوں نے دارالحکومت آگرے میں داخل ہونے کی تاریخ ۲۸ ذی ماہ الہی سن ۱۳ جلوس بمطابق ماہ محرم ۱۰۲۸ مقرر کی تھی۔"

عہد زوال میں ایسے ہی علوم کو ترقی حاصل ہوئی ہے جو جھوٹی تسلیاں دے دے کر جینے کی آرزو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت جب عہد زوال میں داخل ہوئی تو عوام و خواص کے دلوں میں ایک عجیب انتشار پیدا ہوا اور اس انتشار سے نجات حاصل کرنے کے لئے انھوں نے جھوٹے سہاروں کا سہارا لینا شروع کیا۔ توہم پرستی کو اس عہد میں بہت عروج حاصل ہوا، اٹھارہویں صدی عیسوی کی دہائی کے بارے میں مرقع دہلی میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس صدی کی تہذیبی قدروں کو سمجھنے کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ زیر بحث موضوع کے بارے میں تحریر ہے کہ :-

”نجومی اور رمال بھی لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کسی سے کم نہیں ہیں وہ بھی
الگ مجمع لگائے لوگوں کے دل کا بھید بتاتے ہیں لوگ اپنی خوش قسمتی اور
بدنحقی کے بارے میں کرید کرید کر پوچھتے ہیں اور ان کی خوش آئند باتوں پر
دل میں مگن ہو کر بقدر حیثیت زندگی گزارتے ہیں۔“

اسی عہد کے بادشاہ محمد شاہ جس کی رنگین مزاجی کو مورخین نے بڑی دلچسپی سے تحریر کیا ہے
علم فلکیات سے بہت دلچسپی رکھتا تھا، باوجود اس کے کہ نادر شاہ کے حملے نے سخت ابتری پھیلانی
تھی۔ محمد شاہ نے دہلی، جے پور، ستھرا، بنارس وغیرہ میں رصدگاہیں بنوائیں، دہلی کا جنرل منتر اسی
کے شوق کی یادگار ہے۔ یہ رصدگاہیں انبر کے راجہ جے سنگھ کی زیر نگرانی میں تعمیر ہوئیں،
محمد شاہ کے دربار میں مبشر خاں اور منجم خاں ماسرین علم نجوم بھی موجود تھے۔

”بوستان“ کے تمام بادشاہ اور شاہزادے علم نجوم پر گہرا یقین رکھتے ہیں، ہر ایک کے
ساتھ نجومی موجود ہیں بغیر ان کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے، سلطان ہمدانی جو صاحبقران
اکبر کے جد ہیں کسی بھی کام کی ابتدا سے قبل ابوالخیار نجومی سے رائجہ ہوتے ہیں۔ اسماعیل کی تاریخ
عقد ابوالخیار ہی نے نکالی، معزالدین کی ولادت پر رائجہ بھی اسی نے تیار کیا۔ صاحبقران اعظم اور
اصغر کی ولادت کے رائجے ان کی ولادت سے قبل ہی حکیم اسقلینوس نے ازروئے علم نجوم تیار
کر لئے تھے۔ داستان کے یہ وہ کردار ہیں جو داستان کے مسلمان کرداروں کے امام ہیں، ظاہر ہے
جب ان لوگوں کو علم نجوم اور اسی طرح کے دوسرے علوم پر اتنا کامل یقین ہو سکا تو ان کے مقلدین
یقیناً ان کی تقلید کریں گے یہاں اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ داستان کے یہ — عربی النسل
سلاطین خطہ عرب یا افریقہ کے باشندے نہیں بلکہ ہندوستان کے منغل بادشاہوں اور امراء
کے نمائندے ہیں مثلاً بیچھے لکھا گیا ہے کہ اکبر نے جہانگیر سے اس لئے ملاقات نہیں کی کہ نجومی
نے ملاقات کی اچھی ساعت نہیں بتائی تھی۔ اتنا ہی پختہ یقین نیک اور خس ساعت ہونے پر
داستان میں موجود ہے۔

”چنانچہ ازروئے علم مجھے یہ دریافت ہوا ہے کہ دو چار روز صاحبقران سے
ملاقات کرنی مصلحت نہیں اے جو ان بخت قاتح ظلم کی ملاقات کے

واسطے نیک ساعت کا بھی ہونا شرط ہے۔

نیک اور نحس ساعت کی تلاش صرف ملاقات کے لئے ہی نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا دخل ہے۔ بادشاہ تخت سلطنت پر جلوس فرمانے سے قبل ماہرین علم نجوم سے وقت کا تعین کروااتا ہے۔

”جس وقت ساعت سعدا صغر شروع ہوئی اور نیراعظم بیت الشرق میں داخل ہوا پادری ایدروس نے عرض کی یا صاحبقران آفاق اب حضور بدولت و سعادت تخت جہانباہی و اورنگ سلطانی پر جلوس فرمائیں۔“
صاحبقران اکبر جہن نوروز میں جانے کے لئے اول ستاروں سے ساعت نکھواتے ہیں۔
”القصہ روز پنجشنبہ کو کب مشتری سے متعلق ہے ساعت زہرہ میں صاحبقران کا کوہ لوطی پر جانا قرار پایا ہے۔“

دوسرے شاہزادے بھی صاحبقران کی طرح ان علوم پر یقین رکھتے ہیں۔
”خسرو شیردل کو علم رمل میں دخل ہے اس نے روانگی کے واسطے ساعت نیک مقرر کی ہے۔“

قلعے اور دوسری عمارتوں کی بنیاد رکھوانے کے لئے بھی نیک ساعت مقرر کی جاتی تھی۔
”آخر الامر دوسرے دن معماروں کاریگروں کو بلوایا اور ساعت نیک میں تعمیر قصر شروع کروادی ہے۔“

ساعت کے نیک اور نحس ہونے کا احساس صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ دیواورجن بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں:-

”اگرچہ اس روز اس آدمی نے میری شاخ اکھیر لی لیکن ساعت نحس میں مجھ سے اور اس سے جنگ ہوئی تھی آج البتہ اس کو قتل کرتا ہوں۔“

علم غیب یعنی حالات مستقبل معلوم کرنے کی خواہش ہر ایک دل میں ہوتی ہے، اگرچہ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے لیکن اہل اسلام اور کفار سبھی اس پر یقین رکھتے ہیں، انہیں یہ احساس بھی ہے کہ:-

”اگر علم نجوم سے ہم ابوالخدیج کے نفاق و اتفاق کا حال دریافت کریں تو وہ قابل یقین نہ سمجھو کیا معنی کہ جزو ایمان میں فتور آتا ہے۔“

اس کے باوجود اہل ایمان کہیں اہل نجوم سے حالات مستقبل معلوم کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں از روئے علم کہانت حال معلوم کرنے میں مصغر و مہر۔ علم کہانت کی مدد سے خواب کی تعبیر جاننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ قرعہ پھینک رہے ہیں اور مہم پر جانے کے لئے نام تلاش کر رہے ہیں۔ کہیں علم رمل سے مستقبل کے زائچے تیار کئے جا رہے ہیں۔ بعض بزرگ علم مکاشفہ میں مہارت رکھتے اور لوگوں کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرتے ہیں۔

ان علوم کی ضرورت اس وقت زیادہ معلوم ہوتی ہے جب دل و دماغ پریشان ہوتے ہیں، ”بوستان“ کی بیشتر شاہزادیاں عالم بے قراری میں نجومیوں سے رابطہ قائم کرتی ہیں مثلاً ملکہ ماہ سبز پوش جب ملوں ہوئی تو ابوالغیاث منجم کے پاس گئی اور باعث طلال دریافت کیا، منجم نے اس کا زائچہ تیار کر کے اسے حالات سے آگاہ کیا۔ اسی طرح جب ملکہ سرو سیمین ناریدہ صاحبقران اصغر پر عاشق ہو جاتی ہے اور اضطراب حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو ایک کینز کے ساتھ شہر کے ایک منجم کامل کے پاس جاتی ہے اور اپنی مشکل بیان کرتی ہے، منجم اسے زائچہ دیکھ کر اس کا حال بتاتا ہے اور ایک تعویذ بازو پر باندھنے کے لئے دیتا ہے۔ اسی طرح جب ملکہ نوبشاہ کا مطلوب اس سے بچھڑ گیا اور بے قراری میں اضافہ ہوا تو اس نے ایک نجومی سے معلوم کروایا کہ اس اضطراب کا کیا انجام ہو گا۔

عوام بھی اسی توہم میں ملوث ہیں اور اپنی عسرت و فلتک زدگی کی کہانیاں نجومیوں کے روبرو بیان کرتے ہیں :-

”ایک دن ریحانہ کے شوہر نے پچشم پیر آب اپنی عسرت و فلتک زدگی کے حقیقت منجم کے روبرو بیان کی، منجم کو اس کے حال سقیم پر رحم آیا اور کہا اے فلاں ہم ایسا جانتے ہیں کہ اگر تو پیشہ پارچہ فروشی اختیار کرے، قلیل زمانہ میں عسرت و فلتک تیری رفع ہو جائے عجب نہیں کہ مرتبہ

کا ایسا طبقہ بھی تھا جو اپنے حقین سلوک اور اپنے اخلاق سے غیر قوم کو متاثر کر کے اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جماعت صوفیا کی تھی۔ ان کی مجالس میں برابری اور ہم دلی کو اولیت حاصل تھی۔ ان کے یہاں امیر غریب، ہندو مسلمان، مرد و عورت برابر سمجھے جاتے تھے۔ یہ لوگ درباری زندگی سے دور رہتے تھے فقیرانہ زندگی گزار کر دین حق کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔

عہدِ سلاطین میں بکثرت مشائخ اور صلحا ہندوستان آئے جگہ جگہ خانقاہیں بنیں ”صبح الاعشی“ کے حوالے سے ”اوراق مصور“ میں لکھا ہے کہ محمد بن تغلق کے زمانہ میں دو ہزار خانقاہیں دہلی میں موجود تھیں۔ تمام سلاطین صوفیا کے ساتھ بڑی تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے، الیتش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، سلطان بلبن حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں حاضر رہتا تھا تو دست بستہ کھڑا ہوتا تھا، علاؤ الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیا کا بڑا عقیدت مند تھا، سلطان فیروز شاہ صوفیا کا بڑا قدردان تھا اس کے عہد میں حضرت نظام الدین اولیا کی خانقاہ بڑی مشہور خانقاہ تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح سے شام تک اس خانقاہ میں آتے تھے اور سکونِ قلب حاصل کر کے با مراد لوٹتے تھے، ان میں ہندو مسلمان کی کوئی تمیز نہ تھی۔ سب ہی ان کے عقیدتمندوں میں شامل تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رح بھی دہلی میں اس قدر ہر د عزیز تھے کہ ایک مرتبہ جب خواجہ معین الدین چشتی انھیں اپنے ساتھ اجمیر لے جانے لگے تو اہل دہلی ان کے ساتھ ہو گئے کسی کو ان سے جدائی منظور نہ تھی۔ سلطان الیتش بھی خبر پا کر خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”کنور قطب صاحب کو اجمیر نہ لے جائیں یہیں رہنے دیں“ خواجہ غریب نواز لوگوں کی یہ عقیدت و محبت دیکھ کر انھیں اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔

سلاطین کا دور ہندوستان میں خانقاہوں کی ابتدا کا دور تھا اور دہلی کو اس وقت مرکزی حیثیت حاصل تھی لیکن عہدِ مغلیہ میں نہ صرف تمام روحانی سلسلے ہندوستان میں موجود تھے بلکہ پورے ہندوستان میں بے شمار خانقاہوں کا جاں بھیل گیا تھا، خود مغل بادشاہ بھی صوفیا کے معتقد تھے۔ بابر حضرت عبدالقدوس گنگوہی کے آستانہ پر خود حاضر ہوا تھا اور حضرت گنگوہی نے بھی اس کو ایک مکتوب کے ذریعہ نصیحت کی تھی کہ وہ عدل قائم کرے، اکبر کو شیخ سلیم سے بڑی

۱۔ اوراق مصور، ص ۴۶، ۲۔ دلی کے بامیں خواجہ از ڈاکٹر ظہور الحسن شارب، ص ۴۱،

۳۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے۔ ص ۶۲،

عقیدت تھی۔ جہانگیر کا نام سلیم اسی جوش عقیدت میں رکھا تھا۔ اکبر خواجہ معین الدین چشتی رح کی درگاہ پر مجالس میں بھی شریک ہوتا تھا، ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ :-

”ہر روز درگاہ میں راتوں کے وقت اہل شہر اور صالحین کی محفل جمتی اور سماع

کی مجالس منعقد ہوتی جن میں بادشاہ برابر شریک رہتے، موسیقار اور قوال جو اپنے فن میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے، دل سوز نغمے گا کر سناتے تھے۔“

جہانگیر نے نہ صرف ان بزرگوں کی عزت و احترام کرتا تھا بلکہ وہ سنیا سیوں کی بھی قدر کرتا تھا اپنی تنزک میں کسی جگہ اس نے سنیا سی جدروپ کا بڑی عقیدت سے ذکر کیا ہے لکھتا ہے کہ :-

”میں نے بارہا سنا تھا کہ جدروپ نامی ایک سنیا سی اوجہن کے پاس جنگل

میں مدت سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہے اس لئے مجھے اس

کے دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا جن دنوں میں دارالحکومت آکرے میں

قیام پذیر تھا اسے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا مگر سنیا سی کی ناراضگی کے پیش

نظر طلب نہ کیا لیکن مسافت میں جب اوجہن کے قریب پہنچا تو اس

سے ملنے کے لئے پاپیادہ گیا اس نے اپنی رہائش پہاڑ کے ایک غار میں

بنائی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ وہ اس غار میں بغیر کسی بستر اور چٹائی کے

شدید سردی میں صرف ایک لنگوٹے میں دن بسر کرتا ہے اور نہ ہی

کبھی آگ جلاتا ہے۔“

جہانگیر نے خواجہ غریب نواز کی عقیدت میں حلقہ مگوش ہونے کے لئے کان میں موتی ڈالے تھے۔“

بزرگوں سے عقیدت و محبت کا نمونہ ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ان کی دعائیں نجات کا ذریعہ

بنیں گی۔ یا ان کی وسالت سے اپنی مشکلات و مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی لئے مغلوں کے عہد

زوال میں صوفیائے بے پناہ عقیدت کی مثالیں ملتی ہیں۔ بادشاہ بجائے تلوار کے دعاؤں اور

تعویذوں پر یقین رکھنے لگے تھے اٹھارہویں صدی کے بہت سے بزرگوں اور خانقاہوں کا ذکر

”مرقع دہلی“ میں کیا گیا ہے، بزرگان دین کے مزارات پر عرس کی بہت سی مثالیں اس میں موجود

ہیں خود محمد شاہ بادشاہ پر جواٹھارہویں صدی عیسوی کا اہم بادشاہ ہے صوفیا کا بہت اثر تھا،

ایک مرشد ضرور ہوتا ہے جس سے ولیوں کے سے کرامات ظہور میں آتے ہیں بلکہ داستان میں اس کی حیثیت ولی کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اسے علم غیب بھی ہوتا ہے وہ بلاؤں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، شاہزادہ ہر مرحلہ پر اس کی مدد کا طالب ہوتا ہے بغیر اس کے مشورے کے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، اگر کبھی بھول کر ایسا کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔

”بوستان“ میں شاہزادہ معزالدین کی رہنمائی حکیم قسطاس الحکمت کرتے ہیں شاہزادہ خورشید تاج بخش اور بدر منیر کے مرشد حکیم استقلینوس ہیں یہ شاہزادے بغیر ان کے مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے، ان حکما کے علاوہ اور بہت سے بزرگ ہیں جو ان کی مشکلات میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔ داستان میں ایسے درویش اور فقیر بکثرت ہیں جو آبادی سے الگ اپنے تکیوں میں گوشہ نشین ہیں۔ حاجتمندان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، درویشوں کے بارے میں سے لوگوں کا عام خیال تھا۔

”اے عالی جناب سبحان و شہتم صاحبوں کو خدا نے تعالیٰ نے کیا قدرت و دستگاہ بخشی ہے کہ باوجود بشریت تمام کام تم سے ملائکوں کی مانند ظہور میں آتے ہیں۔“ انھیں ملائکہ صفت تصور کر کے ان کی عزت بھی اسی قدر کی جاتی تھی، صاحبقران ہو یا کوئی عالم آدمی ہر شخص ان کے روبرو دست بستہ استادہ نظر آتا تھا۔

”صاحبقران اصغر نے درویش کو سنیہ سے لگایا اور فرمایا اے بزرگ —
ایزد جل شانہ نے تم صاحبان مقبول درگاہ صمدیت کو لباس درویشی و
مرتاضی عطا فرمایا ہے اس صورت میں ہم تم سے جس قدر بجز و فروتنی پیش
آئیں لایق ہے۔“

”تم خاصان درگاہ یزدان و مقبول بارگاہ رب العزت ہو اور مردانِ خدا رسیدہ
عارفان باللہ بہمہ وجوہ واجب التعظیم ہیں۔“

سلاطین ہند جس طرح صوفیاء کا احترام کرتے تھے اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں ”بوستان“ کے شاہزادوں اور شاہزادیوں کی تعظیم و تکریم کا بھی یہی حال ہے، درویش کو آتے دیکھ کر تعظیماً گھوڑے سے اتر جاتے ہیں۔ ان کے استقبال کے لئے دور تک جاتے ہیں انھیں بضرورت و احترام اپنے ساتھ لاتے ہیں انھیں

سند پیش کرتے ہیں اور خود ایستادہ رہتے ہیں۔ درویشوں کا شیوہ ہے کہ وہ کسی ایک جگہ قیام نہیں کرتے، سلطان مہدی نے بہت چاہا کہ شاہ آگاہ کو چند روز کے لئے روک لیں لیکن جواب ملا کہ ہم فقیر ہیں سستیاں۔ اب جس لٹر خدا لے جائے گا جائیں گے۔

”ایسے صاحب دولت بلند بخت کے پاس رہنا مجھ فقیر کی سعادت ہے لیکن مجبور ہوں

کہ عبادت و بندگی آمرنگار سے کوئی لمحو فرصت نہیں ہوتی ہے۔

سچے درویش کسی کے حمایت دار اور جانب دار نہیں ہوتے بلکہ انصاف شعار ہوتے ہیں۔

”ہم مردمان گوشہ نشین کو کسی کی ماتحتی یا تابعداری سے کیا نسبت ہے۔

گوشہ نشینی کا سبب یہی ہے کہ عبادت میں خلل واقع نہ ہو اگرچہ دنیا سے کنارہ کشی اسلام میں عبادت نہیں سمجھی جاتی لیکن کچھ ہندو سادھوؤں کے اثر سے اور کچھ عشق الہی میں غرق ہو کر درویشوں نے گوشہ نشینی کو اپنا شعار بنایا اور ہمہ وقت تسبیح و ذکر الہی میں مصروف رہے خود کو خلائق کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ ایسے بزرگوں کو دولت و شہرت کی ہوس نہیں ہوتی اپنی درویشی اور گوشہ نشینی کو ہی راہِ نجات سمجھتے ہیں۔

”شب گزشتہ عالم خواب میں میں نے اپنے پدر مغفور کو کمال مسرور و خوش حال دیکھا

اور اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا اے دختر یہ مرتبہ عالی مجھے محض ترک خلائق

دنیا و خرقہ درویشی کے سبب نصیب ہوا ہے۔

یعنی خدا کے یہاں ان کی اس نفس کشی اور عبادت کا اجرِ عظیم ملتا ہے اسی لئے وہ خود کو خلائق کے روبرو ظاہر نہیں کرتے :-

”میں نے کہا قبلہ عالم وائے مرشد بنی نوع آدم میری یہ آرزو ہے کہ آپ غریب

خانہ میں قدم رنجہ فرمائیں شاہ صاحب نے فرمایا نہ نہ ہاں ایسی تکلیف

شاقہ نہ دینا بلکہ کسی فرد بشر کے روبرو یہاں پہنچنے کا حال بیان نہ کرنا،

فقط اپنے روائے مطلب پر نظر رکھو۔

یہ فقراء تمام عمر عبادت و ریاضت میں گزار دیتے ہیں، سوائے خدا کے کسی سے تعلق نہیں رکھتے

درویشوں کی اس سادگی اور درباری زندگی سے دوری نے انہیں عوام میں بے حد مقبول کر دیا۔

لوگوں کے دلوں میں ان کا مرتبہ علمائے زیادہ تھا۔ علماءِ ظاہری بنو دو نمائش پر بھی توجہ دیتے تھے۔ ان کے نزدیک کافر واجب القتل تھا ان کے برعکس درویش اپنی گودڑی اور سادگی پر فخر کرتے تھے۔ ان کی مجالس میں کافر بھی شریک ہوتے تھے۔ "اپنے کشف و کرامات کے سبب بھی لوگوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔"

"بوستان" میں حکمائے عالی قدر کے علاوہ بے شمار ایسے درویش اور ان کے تکیے ہیں جن کے در دولت پر مراد مند حاضری دیتے ہیں اور مراد پاتے ہیں مثلاً درویش آگاہؒ، عبد الخیر جنیؒ، عبد الحکیمؒ، درویش منجمؒ، شاہ آگاہؒ، درویش جلیؒ، درویش سیابانیؒ، درویش ذاکرؒ، شاہ سلیمؒ، درویش مغربیؒ، درویش صفادغیرہ یہ وہ فقیر ہیں جن کے عوام و خواص بھی معتقد ہیں جن کو مال و متاع کی ہوس نہیں، جنہوں نے خود کو عبادتِ الہی اور خدمتِ خلق کے لئے وقف کر دیا ہے جب بھی کسی پریشان حال کو کسی درویش کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ اس کے پاس جا کر اپنی پریشان حالی کو بیان کرتا ہے۔

تاریخ بھی اس طرح کی ان گنت مثالیں پیش کرتی ہے، ایک مرتبہ ملتان کا حاکم ناصر الدین قباچہ حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت مغلوں کا لشکر ملتان فتح کرنے آیا ہے مجھے مقابلہ اور مجاہدہ کی قوت نہیں خدا کے لئے میری مدد کیجئے۔ حضرت قطب صاحبؒ نے ایک تیر اس کو دیا اور فرمایا بعد نماز مغرب برج حصار پر برآمد ہو کر کہان سے اس تیر کو دشمن کی جانب پھینک دینا۔ ناصر الدین نے ایسا ہی کیا تیر کا گرا تھا کہ مغلوں کے لشکر نے راہ فرار اختیار کی۔ جہانگیر نے گجرات کے ایک درویش شاہ عالم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص کے یہاں ان کی دعا سے فرزند ہوا جو ۲۷ سال کی عمر میں مر گیا وہ شخص روتا پٹیتا ان کے پاس گیا انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور اندر چلے گئے بیٹے نے اس کی سفارش کی تو انہوں نے کہا کہ تو اس کے بدلے میں اپنی جان دے گا وہ تیار ہو گیا انہوں نے خدا سے دعا کی جس کے اثر سے ان کا بیٹا مر گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ کرنل اسکر کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی اس نے شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی سے دعا کی درخواست کی آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی اور لڑکے کی خوش خبری دی۔

لوگوں کی فقر سے اس قدر دلچسپی دیکھ کر بہت سے فریبی اور جھوٹے فقیر بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اور لوگوں کو بہلا پھسلا کر لوٹتے تھے۔ واقعات انٹری میں ایک واقعہ درج ہے کہ مرزا جہاندار شاہ دہلی سے فرار ہو کر جب لکھنؤ پہنچے تو ان کی زوجہ بیونا بیگم بہت پریشان ہوئیں، اپنے شوہر کے پاس پہنچنے کے لئے طرح طرح کی ترکیبیں کیں، اس زمانہ میں ایک مکار فقیر دھلی میں آیا ہوا تھا انھوں نے اس کی طرف رجوع کیا اس درویش مکار نے بیگم کو یقین دلایا کہ آپ یقین رکھیں میں اپنے موکلوں کے ذریعہ آپ کو لکھنؤ پہنچا دوں گا، وہ درویش ایک سال تک انھیں تسلی دیتا رہا اور ہزاروں لاکھوں روپے کا آدمی ہو گیا ایک دن ایک تعویذ بھیج کر کہلا بھیجا کہ آدھی رات کے وقت ایک پلنگ پر بقدر گنجائش زیورات اور قیمتی اشیاء لے کر بیٹھ جائے گا میرے موکل آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے بیگم صاحب اس کے کہنے پر عمل کیا، رات کو انھیں محسوس ہوا کہ ان کا پلنگ گز بھر زمین سے ادا ہوا اور نیچے آ گیا۔ صبح کو جب یہ ماجرا بیگم نے فقیر کے روبرو بیان کیا تو اس نے کہا آپ نے میری ہدایات پر اچھی طرح عمل نہ کیا ہو گا۔ خیر میں آپ کی خاطر ایک چلہ اور کھینچوں گا اور آپ کے لکھنؤ بھیج کر رہوں گا اس کے بعد وہ فقیر دلی میں پھر کبھی نظر نہ آیا۔ ایسے فریبی فقروں سے داستان بھی خالی نہیں بہت سے فقیر ایسے ہیں جن کا پیشہ لوٹ کھسوٹ ہے، ایک فقیر اپنے دس بارہ مریدوں کے ساتھ یک تکیہ میں رہتا ہے جب کوئی حاجت مند اس کے پاس آتا ہے وہ اس سے روپے اور جواہرات لیتا ہے اور جھوٹے کلمات سے اسے تسلی دیتا ہے، ایک اور فقیر نے بھی سارہ لوح خلائق کو لوٹنے کا یہی پیشہ بنارکھا ہے۔

”روز سویم تکیہ میں ایک فقیر کے پاس پہنچا وہاں دیکھا کہ صدر ہمارے دروزن نذر دنیا لئے ہوئے بیٹھے ہیں اور گویا کسی بزرگ کے منتظر ہیں ناگاہ اندر سے حجرہ کے ایک فقیر نصف ریش سیاہ نصف سپید عمامہ سر پر باندھے ہوئے باہر نکلا، خلائق فقیر کی قدمبوس ہوئی اور وہ نذر دنیا گزرائی فقیر نے نیاز اپنے کو چاک ابدالوں کے حوالہ کی ہے“

جہانگیر نے بھی ایک فریبی پر کا ذکر کیا ہے لکھا ہے کہ سرہند میں ایک شخص شیخ احمد نے کمر فریب کا جال بچھا کر سارہ لوح انسانوں کو ورغلانا شروع کر رکھا ہے، لوگوں کو طرح طرح کے فریبوں میں

پھانس رہا ہے ان وجوہات کی بنا پر میں نے اسے دربار میں طلب کیا اور اس کی اصلاح کیلئے اسے انیوائس سنگھ دکن کے حوالے کیا کہ اسے قلعہ گوالیار میں قید کر دئے۔

تھوٹے اور سکار فقیروں کے پیدا ہونے کی وجہ لوگوں کی ضعیف الاعتقادی تھی، ہر بہت کو خدا سمجھنے والے لوگ ہر فقیر کو ولی اللہ سمجھتے تھے۔ دراصل ہر آدمی کم وقت اور کم محنت خرچ کر کے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ غیب سے مدد ہو، کوئی پیر غیب اپنے کشف و کرامات سے اس کے تمام مشکل مرحلوں کو آسان کر دے، پیر و فقیر کی کثرت، ان کی عیش کوشیاں اور لوگوں کی ان کی طرف انتہائی درجہ رغبت دیکھ کر شاہ ولی اللہ نے کہا تھا۔

”اس زمانے کے مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا چاہیے اور کبھی ان کا مرید نہ

ہونا چاہیے کیونکہ آج کل یہ لوگ طرح طرح کی بدعات و رسومات میں مبتلا

ہیں، شہرت، رجوع خلق اور مریدوں کی کثرت کو دیکھ کر دھوکا نہ کھانا

چاہیے ہے۔

لیکن ایسی نفسیتیں بہت کم خواص و عوام کے دلوں پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ کیونکہ فقرار کی قدر و منزلت ان کے دلوں پر نقش ہو گئی تھی، خدا کی بزرگی کے ساتھ ساتھ صوفیاء کی بزرگی پر بھی انھیں کامل یقین تھا، انھیں یہ اعتقاد تھا کہ یہ درویش ہر حال میں ہمارے مددگار ہیں اور جس طرح خدا ہر جگہ ہمیں دیکھ سکتا ہے اور ہماری مدد کر سکتا ہے اسی طرح انھیں بھی یہ قدرت حاصل ہے کہ ہماری حرکات و سکنات سے باخبر رہیں۔ ”بوستان“ کے حکماء کو یہ قدرت حاصل ہے وہ اپنے عبادت گاہ میں رہ کر بھی شاہزادوں کے حال سے آگاہ رہتے ہیں اور جب بھی شاہزادوں کو پریشان و سرگرداں دیکھتے ہیں، مدد غیبی کا طرح ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ خود یہ شاہزادے بھی عالم لاچار و بے بسی ہیں انھیں کی مدد کے طالب ہوتے ہیں:-

”اب تمام اہل لشکر کو ثابت ہو گیا کہ سب ان نے محض بزرگان دین کی

تائید سے جہشید کو شکست فاش دی ہے۔“

صاحبقران اکبر معزالدین کے مرشد حکیم قسطاس الحکمت ہیں وہ ہمیشہ انھیں کو مدد کیلئے

یا کرتا ہے۔ صاحبقران اعظم اور اصغر حکیم استقلینوس سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ بلکہ عالمیہ خاتون

کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

”اگر اس کو خوفزدہ شخص پڑھے گا تو اس کو امن حاصل ہو جائے گا اگر بھوکا پڑھیکا
تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اگر ننگا پڑھے گا تو اس کو لباس حاصل ہو جائے گا، پیاسا
پڑھے گا تو اس کو سیرابی حاصل ہوگی اور بیمار پڑھے گا تو اس کو شفا
حاصل ہوگی۔“

”بوستان“ میں اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اسد تاجدار کو ایک درویش نے ایک اسم
بتایا جسے چالیس دن پڑھنے سے اس کی محبوبہ کو بھی اس کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے اسد کو خواب
میں دکھایا۔ صاحبقران کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لئے سبیلہ بانو نے ایک بزرگ سے مشورہ
لیا اس نے ایک اسم اعظم صبح و شام پڑھنے کے لئے کہا، جسے پڑھ کر وہ اپنے مطلب دلی کو پہنچی۔ حکیم
بوریا سے ولی نے چند اسمائے جلیل رفع حاجات و حل مشکلات کے واسطے بتائے تھے اور کہا تھا کہ یہ
اسم الہی مخصوص عقدہ کشائی کے واسطے ہیں جب پڑھو گے طرفۃ العین میں مشکل دور ہو جائے گی۔
بیماریوں سے شفا پانے کیلئے بھی اسم اعظم دم کئے جاتے ہیں۔

”ناچار چند اسمائے اعظم متبرک پڑھ کر ان آلبوں پر دم ان اسمائے بزرگ کی
برکت و تاثیر سے سوزش آلبوں کی کسی قدر کم ہوئی ہے۔“

”آپ سرور پر کوئی اسم دم کیا بعد ازاں وہ پانی مادرناہی کی آنکھوں کو ملا فضل
الہی سے اور اسم بزرگ کی برکت سے فوراً آنکھیں روشن ہو گئیں۔“

ہتھیاروں اور جنگی لباسوں پر اسم اعظم دم کئے جاتے تھے تاکہ کوئی حربہ اثر نہ کرے، ہتھیار
کا گر ہو، اکثر بادشاہ جنگوں میں جامہ قرآنی پہنا کرتے تھے جس پر قرآنی آیتیں کندہ ہوتی تھیں،
صاحبقران اکبر کے پاس ذرہ صد مثقال ہے جو بزرگان دین نے خاص صاحبقران کے لئے تیار کی تھی اور
جس پر کوئی حربہ اثر نہیں کرتا ہے اسی طرح ملک عالیہ خاتون کو درویش آگاہ نے ایک خفتان پہنایا
جس پر کوئی ہتھیار اثر انداز نہیں ہوتا۔ کفار کے لشکر میں بعض پہلوان روئین تن ہوتے ہیں،
جس کی وجہ سے ان کے بدن کو ہتھیار سا اثر نہیں کرتے، جمشید خود پرست، انجدر پہلوان وغیرہ اپنے

مرشدین کی وجہ سے روئیں تن ہیں۔ تلواروں وغیرہ پر بھی دعائیں دم کرتے ہیں۔
 ”تم کو لازم ہے وہ اسم اعظم جو لطمہ لوح پر مرقوم ہے ایک ہزار ایک سو اکہتر بار
 بارود اول و آخر پڑھو اور خنجر کی باڑھ پر دم کر لو“

شاہ اسرار الحق نے صاحبقران اکبر کو جشید سے جنگ کرنے کے واسطے ایک گرز دیا تھا جس پر
 دفع سحر کے لئے آیات قرآنی سر تا سر منقش تھیں۔ جشید کے پاس بھی گرز قدرت ساختہ سحر
 موجود تھا جس پر خطوط سحر کندہ تھے۔

اسم اعظم کے پڑھنے کے بعد پڑھنے والا خود کو خدا کی محافظت میں محسوس کرتا تھا اور یقین کرتا تھا
 کہ اب کوئی آفت مجھے نقصان نہ پہونچا سکے گی۔

اسم اعظم کا ورد کرنے کے لئے عموماً غلوت کی جاتی ہے یا کہیں دور جا کر اوراد خوانی کرتے ہیں۔
 ”شاہزادہ نے فرمایا پس یہی فکر ہے کہ خیمہ عبادت استادہ کرواؤ میں آج کی شب
 اسی اسم بزرگ کا ورد کروں گا کہ جو وقت رخصت میرے باپ نے تعلیم فرمایا ہے
 شاہزادہ فرخ زاد نے اول روزہ کی نیت کی بعد ازاں عبادت خانہ میں
 گیا اور بخور و عطریات وغیرہ اشیا جو منہگام اوراد خوانی لازم ہیں پاس رکھ لیں۔
 ناگاہ عالم بے خوری میں ایک ہاتھ غیب نے آواز دی اے فرخ زاد بن شہامت
 رانا مژدہ ہو تجھے کہ تیرا تجا تیرا ہدف مراد پہونچا ہے۔“

اوراد خوانی کے وقت گوشہ نشینی اختیار کرنا اور اپنے پاس بخورات اور عطریات کا جمع کرنا ہندوستان
 کے سادھوؤں کی ریاضت کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے۔ ہندوستان میں قدیم زمانہ سے دھونی رمانے
 کا رواج ہے دھونی رمانے وقت بھی سادھو اپنے پر ماتا کا دھیان کرتا ہے اور اپنے پاس خوشبوئیاں
 جلا کر فضا کو مہکاتا ہے۔ گوتم بدھ نے گیان حاصل کرنے کے لئے آبادی کو چھوڑ کر جنگل کی راہ لی اور
 ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر خدا کا دھیان کیا۔ حضرت محمدؐ نے بھی آبادی سے دور ایک غار میں خدا
 کا دھیان کیا۔

فقر پر اعتقاد کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ ان کے کلمات کو کلمات خدا کی مانند سمجھا جاتا تھا اور ان کے

بتائے ہوئے احکامات پر احکامات دینی کی طرح عمل کیا جاتا تھا، بچہ کی ولادت کے دن سے ہی اسے تعویذوں سے لاد دیا جاتا تھا، کوئی تعویذ نظر بد سے بچانے کے لئے ہوتا، کوئی امراض کو دفع کرنے کیلئے اور کسی کے اثر سے بری بلا میں بچہ سے دور ہوتی، جس طرح بعض مشکل اوقات میں اسم اعظم کا ورد کیا جاتا تھا، اسی طرح بعض کاموں کو آسان کرنے اور اثرات کو زائل کرنے کے لئے تعویذ گنڈوں کا استعمال ہوتا تھا۔ بادشاہ اور امرا تک یہ اسیر رکھتے تھے کہ اسم اعظم اور تعویذوں کے ذریعہ حکومت کو سنبھال لیں گے، ہر ایک کو شکست دے دیں گے، ڈاکٹر محمد حسن نے اٹھارہویں صدی عیسوی کے تو اہم پرست ماحول کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”ہر طرف ضعیف الاعتقادی کا زور تھا اور گنڈے تعویذ، منتیں، مرادیں سے،

عرس اور قوالیاں، اوراد و خائف کا چرچہ تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ

غالباً ان خطاط پذیر دھلی کے لوگوں میں عمل کی طاقت سلب ہو گئی تھی تعیش سے

پسندی نے ان کے ذہنوں کو متاثر کر لیا تھا، اور ان کی شخصیتوں کو محنت

اور ضابطہ بندی کی عادت سے دور کر دیا تھا، عمل سے بیگانہ ہو کر وہ اب

اپنے مسائل کا حل اپنی قوت بازو کے ذریعہ تلاش کرنے کے بجائے کسی

غیبی قوت کے سہارے، معجزے یا کرامات میں ڈھونڈ رہے تھے۔“

غیبی قوت کا سہارا پیروں فقیروں کے واسطے سے مل سکتا تھا اور پیر فقیر مراد مندوں کو

تعویذوں سے نوازتے تھے۔ تعویذ گنڈوں پر اعتقاد کے سبب ہر شہر، ہر دیہات میں ایسے بے شمار

فقیر بن گئے تھے، جن کا باقاعدہ کاروبار ہی تعویذ بنانا ہوتا تھا، تعویذوں پر صرف مسلمان ہی یقین

نہیں رکھتے تھے بلکہ ہندو بھی اتنا ہی اعتقاد رکھتے تھے لوگوں کو دواؤں اور حکما سے زیادہ تعویذ گنڈوں

پر بھروسہ تھا، تمام امراض جسمانی سے نجات حاصل کرنے کے لئے تعویذوں کا سہارا لیا جاتا تھا،

جن، بھوت پریت، چڑیل سے بچنے کیلئے تعویذ باندھے جاتے تھے، خصوصاً طبقہ خواتین میں تعویذ

گنڈوں کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی، عورتیں اپنی ہر مشکل کو تعویذوں کی مدد سے حل کرنا چاہتی

تھیں۔ مغل شاہزادہ مرزا جواں بخت کی زوجہ بیونا بیگم تعویذ ہی کی مدد سے اپنے شوھر کے پاس

پہنچنا چاہتی تھیں یہی حال ”بوستان“ کی شاہزادیوں کا ہے :-

موجود ہے جسے دیکھنے اور چومنے کے لئے ہزاروں لوگ جاتے ہیں۔ کشمیر میں آج بھی درگاہ حضرت بلے لائق تعظیم ہے جہاں رسول اللہ ص کا موصے مبارک رکھا ہوا ہے۔ عقیدت مند لوگ اپنے مرشدین کے موصے مبارک کو بطور تعویذ اپنے پاس رکھتے ہیں۔

پیروں اور فقیروں سے عقیدت کی بات اور اوراد و وظائف یا تعویذ گنڈوں تک ہی آکر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ عقیدت اور محبت قبر پرستی کی طفرہ رغبت دلاتی ہے، قبر پرستی ہندوستانی مسلمانوں کے خاص مذہبی اعتقادات میں شامل ہے۔ ہندوستان کے ہر شہر، ہر قصبہ اور گاؤں میں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود ہے جس پر ہر روز بالخصوص جمعرات کو مراد مند لوگ جبین نیاز جھکاتے ہیں ان مزاروں کے آگے گریہ وزاری کرتے ہیں اور مطلب دلی بیان کرتے ہیں، مزاروں پر آکر آہ وزاری کرنا اور اپنے لئے کچھ طلب کرنے کا سبب لوگوں کا یہ یقین ہے کہ بزرگان دین کو موت نہیں آتی بلکہ وہ پردہ کر لیتے ہیں، قبر کے اندر رہ کر بھی وہ دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، خود داستان نگار نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:-

”برگزیدگان درگاہ صمدیت کا نخل حیات ہمیشہ سرسبز و بار آور رہتا ہے یعنی ان کو فنا نہیں ہوتی، ان مقبولان جناب امیر کی مرگ فقط نقل مکان سے مراد ہے وہ خدا شناس اپنا نفس لطیف بریاضت شاقہ ایسا مجرد الایش دنیاوی سے پاک رکھتے ہیں کہ بعد از مرگ ارواح مطہران کی ہرگز منفک نہیں ہوتیں اکثر کام ان سے اس عالم میں بھی ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ ان اولیاء اللہ لایموتون انہی خاصان بارگاہ احدیت کی شان میں نازل ہوا ہے“

داستان میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ہزاروں برس پہلے فوت ہونے والا اچانک حاجتمند کے روبرو حاضر ہو جاتا ہے اور اس کی شکل حل کرنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے، مشرقہ خاتون جن کے انتقال کو چار ہزار برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اس وقت صاحبقران سے ملاقات کرتی ہیں جب وہ ان کے مزار پر جاتا ہے اور ملاقات کے بعد روپوش ہو جاتی ہیں، تب صاحبقران حیرانی سے کہتا ہے ”فی الحقیقت اولیاء اللہ برگزیدگان بارگاہ احدیت ہمیشہ زندہ رہتے ہیں“

قبر پرستی کا رواج ہندوستان میں اس حد تک تھا کہ لوگ مندر کے دیوی دیوتاؤں کی

طرح قبروں کے آگے سجدے کرنے لگے تھے، قبروں پر چادریں چڑھاتے، نذریں پیش کرتے تھے، منتیں مانتے تھے اور ہر سال باقاعدہ مزاروں پر عرس کرتے تھے، جس میں لاکھوں زائرین زیارت کے واسطے دور دراز علاقوں سے آتے تھے جس طرح مندروں میں ایسے موقعوں پر بھجن اور کیرتن گائے جاتے ہیں اور میل لگتا ہے، مزاروں پر قوالیاں ہوتی تھیں، ٹوالفوں کے ناچ ہوتے تھے، بات عہد میل لگتا تھا جس میں ہر شے کا بازار سجتا تھا، تفریح کا ہر سامان ہوتا تھا مرد، عورتیں بن سنور کر میلے میں جاتے تھے اور مزہ لوٹتے تھے، عرس اور میلہ کا ذکر تفریحات کے باب میں کیا گیا ہے۔

قبر پرستی کی دبا عوام و خواص سبھی میں پھیل چکی تھی، سلاطین اور امراء خود مزاروں پر حاضری دیا کرتے تھے، مزاروں پر عورتوں کی کثرت دیکھ کر سلطان فیروز شاہ تغلق نے مزاروں پر عورتوں کے حاضری کو بند کر دیا تھا، جبکہ سلطان خود انہی اہل قبور سے مدد کا طالب رہتا تھا۔

عوام میں بعد وفات کے سلطان علاء الدین خلجی کی اس قدر بزرگی بڑھ گئی تھی کہ لوگ اس کے مزار پر عقیدہ رکھتے تھے۔ اور اس کے مزار کی جالی پر منتوں کے دھاگے باندھتے تھے۔

مغلوں کے عہد حکومت میں مسلمان اہل ہندو سے زیادہ ہی قریب ہو گئے تھے، آپس میں رشتہ داریاں ہونے لگی تھیں، شاہی حرم میں ہندو رانیاں داخل ہو گئی تھیں اس لئے عام ہندوستانی رسم و رواج قلعہ معلیٰ سے لیکر امراء کی حویلیوں اور عام مسلمانوں کے گھروں تک میں لاشعوری طور پر رواج پا گئے تھے، یہ دور مسلمانوں میں قبر پرستی کو رواج دینے کا مروج کا دور کہا جاسکتا ہے، اکبر نے جب جہانگیر کے لئے آگرہ سے اجیر تک پیادہ پاسفرطے کیا تو لوگوں کے دلوں میں یہ یقین پختہ ہو گیا کہ تمام مشکلات کا حل انھیں بزرگان دین کے مزارات سے حاصل کیا جاسکتا ہے، اکبر جس کا عقیدہ مذہب اسلام کی طرف سے ڈانوا ڈول نظر آتا تھا، لیکن بزرگان دین کے مزارات سے عقیدت رکھتا تھا یہی حال جہانگیر کا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتیؒ سے اسے بے حد عقیدت تھی، ترک میں لکھتا ہے:-

”مخومیوں کی مقرر کردہ نیک ساعت میں دارالحکومت آگرہ سے اجیر کی طرف

اس غرض سے روانہ ہوا کہ اول خواجہ معین الدین چشتیؒ کے روضہ مبارک

کی زیارت کروں جو عدیم الفرستی کی وجہ سے تخت نشینی کے بعد سے اب تک

نہ کر سکا ہے

وہ خواجہ معین الدین چشتیؒ کے روضہ مبارک پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی دعا کی اور منت مانی کہ تندرست اور صحتیاب ہونے پر نذر و نیاز کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کروں گا۔ ایسے بارگاہ ایزدی میں میری دعا قبول اور مرض میں آہستہ آہستہ افاقہ ہونے لگا۔

جہانگیر کو صرف خواجہ معین الدین چشتیؒ سے ہی عقیدت نہیں تھی بلکہ وہ اکبر کی قبر پر بھی دعا مانگتا تھا لکھتا ہے کہ :-

”والد بزرگوار کے مزار پر پہنچ کر جو شہر سے تین کوس کے فاصلے پر ہے ان کی روح سے مدد کا طلبگار ہوا۔۔۔۔۔ یہ پہلانیک شگون تھا جو میرے والد بزرگوار کے روحانی فیض سے حاصل ہوا۔“

شاہ جہاں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے مزار پر جا کر اولاد نثرینہ کے لئے دعا کی تب داراشکوہ پیدا ہوا۔ اور رنگ زیب کے بعد اگر ایک طرف سلطنت مغلیہ زوال کی طرف تیزی سے بڑھی تو دوسری طرف تو اہم پستی کو اسی قدر عروج حاصل ہوا۔ لوگ بغیر جدوجہد کے بلبندیوں کو پانے کے خواب دیکھنے لگے، تعویذوں اور بزرگان دین کی دعاؤں کے سہارے زندہ رہنے کے بری طرح قائل ہو گئے۔ دہلی میں بزرگان دین کے مزارات کی کمی نہ تھی۔ تمام مزارات آباد ہو گئے بلکہ ہر قبر پر جا کر مراد مانگی جانے لگی۔ اس عہد کی قبر پرستی اور زیارتوں کا حال ”مرقع دہلی“ میں تفصیل سے بیان کیا گیا، مثلاً خاص خاص مزارات کے نام یہ ہیں جہاں مراد مند حاجت روائی کے لئے حاضر ہوتے تھے، درگاہ قطب الدین بختیار کاکیؒ، درگاہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدینؒ، درگاہ حضرت چراغ دہلیؒ، مزار مرزا بیدلؒ، مزار خلد منزل، درگاہ شاہ ترکمان بیابانیؒ، مزار شاہ عزیز اللہؒ وغیرہ۔ ان مزارات کے علاوہ ہندوستان کے ہر شہر میں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود تھا اور لوگ اپنی مرادیں لے کر وہاں حاضری دیتے تھے۔ مسلمانوں کا قبر پرستی کی طرف اس حد تک رجحان دیکھ کر شاہ ولی اللہؒ نے فرمایا تھا کہ :-

”تم ہمارے صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو یہ تمہارے بدترین افعال ہیں۔“

لیکن شاہ صاحب کے یہ خطبات تو اہم پرست ذہن پر اثر نہ کر سکے، شاہ عالم جو عہد زوال کا ایک
بار شاہ ہے اپنے اشعار میں جگہ جگہ بزرگان دین کے مزارات سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے

تمہارے در پہ آیا آفتاب اس کی جو مشکل ہے
کرو جلدی سے آساں حضرت خواجہ معین الدینؒ
آسرو رکھتے تمہارے اب حضرت پیر رسولؒ سے
جی کے منور ت پورے کرو شاہ عالم کو بھو مندوں دیکھتے
سلطنت اور اختیارات سے معزول شہنشاہ سب کچھ خواجہ جی سے مانگتا ہے
یہ عرض کروں ہوں اب خواجہ معین الدینؒ
دو میری مرادیں سب اب خواجہ معین الدینؒ
سراپا قدم کر کے میں پہونچوں زیارت کو
تم مجھ کو بلاؤ جب یا خواجہ معین الدینؒ
دوساری خدائی کی دولت مجھے اور حشم کست
جلدی بظیل رکب یا خواجہ معین الدینؒ
سن لو شہ عالم کی یہ عرض کہ تم اس کے
بر لاؤ سبھی مطلب یا خواجہ معین الدینؒ
مانگت تم سوں آج میں حضرت خواجہ پیر
شاہ عالم کو بجے مال و ملک من دھیرے

دوبستان کے کردار بھی ان بادشاہوں سے مختلف نہیں ہیں، مزاروں پر جانا، وہاں تدریس
چڑھانا، قبتیں ماننا ان لوگوں میں بھی عام ہے جب بھی کوئی شاہزادہ یا شاہزادی یا بادشاہ پریشان
ہوتا ہے وہ کسی مزار یا خانقاہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ بزرگان دین سے عقیدت مندوں کا
یہ عقیدہ ہے کہ انھیں موت نہیں آتی بلکہ دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں، انتقال کے بعد بھی یہ سب حالات
سے باخبر رہتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ داستان نگار ایک بزرگ کی قبر کا حال
لکھتا ہے :-

[illegible]

صاحبقران اکبر جب اس مزار کی زیارت کے لئے گئے "راوی کا بیان ہے حکیم اشراق مغفور
کے مزار مقدس سے اس قدر شوکت و ہیبت ظاہر ہوئی تھی کہ صاحبقران کا جسم مثل بید لرزے لگا
مزار کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو جانا بزرگوں کے بعد مرنے کے زندہ رہنے کے یقین کو ظاہر کرتا ہے،
اور اسی یقین کے تحت حاجت مند اپنی حاجت ان کے روبرو بیان کرتے ہیں، معزالدین کے احباب
شیخ و عبدالدین کی تربیت پر جا کر فریاد کرتے ہیں۔ سلطان مہدی اور اہل سادات کے ہمراہی سید رکن الدین
شہید کے مزار پر جا کر مناجات کرتے ہیں۔ اور ان سے مدد چاہتے ہیں سید رکن الدین منافقین کے
ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ اسلام میں شہید کو سب سے بلند درجہ حاصل ہے شہید کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ اسے موت نہیں آتی اسی لئے اکثر بزرگ شہیدوں کے مزاروں پر گہمائے عقیدت
چڑھانے کے لئے جاتے ہیں۔

”اس نے ملاحوں کی زبانی سنا کہ یہ مقبرہ شہدار ہے اسی وقت کشتی سے اتر کر مقبرہ میں گئی اور بعد مناجات بدست خود قبر پر جا روئش کی ہے

”بوستان“ کے مسلمان شاہزادے سید رکن الدین شہید سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں۔ عموماً مشکل وقت میں انھیں یاد کرتے ہیں۔ سید شہید کے مزار پر ایک ایسا پھول بھی پیدا ہوا کہ اگر اسے کسی کے روبرو کیا جائے تو معلوم ہو جاتا کہ وہ مومن ہے یا کافر۔ ایک اور مزار شیخ الحن کا ہے جہاں لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں۔

”اسی حال میں مجھ کو خیال آیا کہ چنیدے شیخ الجن کی قبر پر محنت کروں شاید مطلب برآرمی ہو وراق ملاک ہو نا تو بہت آسان ہے

ایک کوہستان میں بابا اسحاق کو ہستانی کا مزار ہے جو کوئی مراد مند صفائی نیت اور خلوص عقیدت سے تین شب مزار مقدس پر شب بیدار رہتا ہے پھر کوئی مشکل اس کی بند نہیں رہتی،

سے باہر آگئے اور صاحبقران سے ملاقات کی گئی۔

بزرگانِ دین کا عالم خواب میں آکر مدد کرنا صرف داستانوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ تاریخ میں بھی اس کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں، یوسف عادل شاہ جب اپنے وطن سے پوشیدہ طور پر فرار ہوا تو باہ میں ایک رات اس نے خضر علیہ السلام کو دیکھا حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے وطن کا خیال دل سے نکال دو، ہندوستان کا سفر اختیار کرو، ہندوستان پہنچ کر تمہارے اچھے دن آئیں گے اور تم قعرِ مذلت سے نکل کر تختِ حکومت پر جلوہ افروز ہو گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عالم بیداری میں بھی خضرؑ نے عادل شاہ سے ملاقات کی تھی۔

”بوستان“ کے شاہزادوں کی خضرؑ سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ صاحبقران اکبر جب ایک صحرائے لق و ورق میں عالم تشنگی اور تکلیف بدن میں مبتلا تھے تو خضرؑ ان کی رہنمائی کے لئے آئے۔ خوابوں کو یوں بھی غیر اہم نہیں سمجھا جاتا اگرچہ خواب میں وہ واقعات نظر آتے ہیں جو آدمی کے لاشعور میں موجود رہتے ہیں لیکن کبھی کبھی خوابوں کے پیچھے کوئی حقیقت بھی نظر آتی ہے، مشہور ہے کہ حاکم مصر نے کوئی خواب دیکھا اور حضرت یوسفؑ نے اس کی تعبیر بیان کی جو حقیقت تھی، ”بوستان“ کے شاہزادے جب بھی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو کسی بزرگ سے اس کی تعبیر ضرور پوچھتے ہیں۔

عموماً لوگ جمعات کے دن مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں اور حاجتیں بیان کرتے ہیں جمعات کے دن کو مسلمانوں میں متبرک سمجھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعات کے دن کے بارے میں فرمایا ہے کہ:-

”یہ مرادیں برآنے کا دن ہے اس لئے کہ اسی دن حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے ملاقات کی تھی اس نے ان کی مراد پوری کی اور حضرت ہاجرہ کو ان کے سپرد کیا تھا۔“

”بوستان“ کا مصنف بھی جمعات کی اس اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتا، لکھتا ہے کہ:-

”ہر پنجشنبہ کو قبر والد پر جاتے تھے اور ثواب سورہ فاتحہ سے اپنے والد مرحوم کی روح کو خوش کرتے تھے۔“

بزرگوں کی ارواح کو ثواب فاتحہ پہونچا کر خوش کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی ہم سے خوش رہیں اور ہمارے مقاصد کے حصول میں مدد فرمائیں :-

”بسم اللہ تشریف لے چل میں تجھے حکم ابیض شاہ کے مزار مبارک پر لے چلتا

ہوں ثواب فاتحہ سے اس خدارسیدہ کی روح کو شاد و خرم کرنا چاہیے

مزار پر فاتحہ پڑھنا ہر مسلمان کا رنیک سمجھتا ہے، بعض تیوہاروں پر باقاعدہ لوگ قبرستان

جاتے ہیں اور اپنے اعزاء کی قبروں پر اور دوسرے لایق احترام بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ

بھی یقین ہے کہ اہل قبور منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ثواب فاتحہ سے انھیں یاد کرے، زاہدہ خاتون ثواب

فاتحہ سے محرومی پر افسوس کرتے ہوئے عالم خواب میں ایک شاہزادی سے کہتی تھیں :-

”ایک روز تھا کہ میں عبادت اپنے پروردگار کی کرتی تھی یا اب ایک سورہ فاتحہ

کو محتاج ہوں، یہ عاجزی ہے سچے

ارواح کے نام سے فاتحہ خوانی دراصل ان کے لئے بارگاہ ایندلی میں دعائے مغفرت ہوتی ہے اور بارگاہ

خداوندی میں ان کے درجات بلند کرتی ہے اسی لئے لوگ فاتحہ کی درخواست کرتے ہیں :-

”وگا ہے ما ہے مجھ خاکسار بیچ کارہ کو بھی ثواب فاتحہ سے ضرور یاد کرنا، تاکہ

روز باز پرس میرا ماتھ تیرے جد بزرگوار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

کے دامن تک پہونچے سچے

خاتم الانبیاء کے دامن تک پہونچنے کا مطلب ہے کہ درجہ بلند ہو۔

صاحبقران اکبر نے جب خورشید نامہ کو کھولا اول صاحبقران اعظم اور اصغر کی ارواح کو

ثواب فاتحہ پہونچایا۔ اور جب طلسم بیضا میں داخل ہوا تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھی اور بانی طلسم

حکیم استقلینوس الہی اور ان کے شاگردوں کی روح پر ثواب بخشا ہے

فاتحہ پڑھ لینے سے ان بزرگوں کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، بصورت دیگر پریشانی بھی

اٹھانی پڑتی ہے مثلاً صاحبقران اصغر نے بغیر حکیم اشراق کی روح پر فاتحہ پڑھے لاکھ کوشش کی کہ

روح طلسم حاصل ہو جائے لیکن ناکام رہا جب ایک جانب سے اس کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ

پہلے فاتحہ پڑھ اور حکیم صاحب کی روح کو ثواب بخش، روح باسانی ہاتھ آجائے گی۔ صاحبقران

کے ایسا کرنے پر لوح اسے مل گئی۔

کسی مرحوم کے لئے فاتحہ خوانی دعائے مغفرت کی حیثیت رکھتی ہے جس سے نہ صرف مرحوم کی روح خوش ہوتی ہے بلکہ خدا کے یہاں اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے، اسی لئے اکثر لوگ اپنے مردہ اعزاء کے لئے ہر روز دعا کرتے ہیں۔

”شاہزادے نے اپنے اوپر فرض کیا کہ بعد ہر نماز ان کے واسطے دعائے مغفرت کروں گا۔“

ارواح کو ثواب فاتحہ پہنچانے کا مقصد محض ان بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا تھا تاکہ ان کے واسطے سے دعائیں قبولیت کے درجہ کو پہنچ جائیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں۔ بزرگوں کو خوش کرنے کے لئے نذریں پیش کی جاتی تھیں، نیازیں بولی جاتی تھیں، مزاروں پر نذریں پیش کرنا مسلمانوں میں ہندوستانی اثرات کا نتیجہ ہے یہاں زمانہ قدیم ہی سے دیوی دیوتاؤں کے آگے نذریں دی جاتی ہیں۔ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے انسانوں کو بھی ان کے سامنے قربان کیا جاتا تھا بلکہ یہ خونریز رسمیں مغلوں کے زمانہ تک جاری رہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں نے دیوی دیوتاؤں کے بجائے بزرگوں کے مزاروں پر نذریں چڑھانا اور نیشیں ماننا شروع کر دیا، فرشتہ نے یوسف عادل شاہ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔

”خواجہ عمار نے یہ منت مانی کہ اگر وہ شاہزادہ یوسف کو لے کر صحیح و سلامت بلاد عجم کی سرحد تک پہنچ جائے گا تو اپنے مال کا پانچواں حصہ حضرت شیخ صفی کے مزار اور خانقاہ کے مصارف کے لئے نذر کر دے گا۔“

اسی طرح جہانگیر لکھتا ہے کہ۔

”میں نے منت مانی تھی کہ اگر میری چند آرزوئیں پوری ہو گئیں تو میں خواجہ معین الدین چشتیؒ کے روضہ مبارک پر ایک طلائی مسہری چڑھاؤں گا۔“

”بوستان“ میں اس کی مثال یوں ملتی ہے۔

”میں نے جناب باری میں وعدہ موثق کیا تھا کہ اگر کوئی فرزند بخت بلند صبا عمر میرے ہاں پیدا ہو گا اور وہ سن تمیز کو پہنچے گا میں اس کو بیت الحرام

میں مدینہ منورہ کی زیارت کے واسطے بھیجوں گا۔

منت ماننا اور نذر چڑھانے کا رواج اس قدر بڑھ گیا تھا کہ لوگوں نے خصوصاً عورتوں نے باقاعدہ بعض بزرگوں کے نام کی نذر و نیاز کو بعض موقعوں پر لازمی خیال کر لیا تھا اور یہ اعتقاد تھا کہ اگر ان پر عمل نہ کیا گیا تو ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، بابا فرید کے پوڑے، شیخ نسرو کا بکرا، خواجہ خضر کی پوڑیاں، پیر دیدار کا کونڈا، سید جلال کا کونڈا، بی بی کی صحنک، گیارہویں کی نیاز وغیرہ کو اس سے دینی سے بھی زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا۔

”بوستان“ میں بھی کوئی حضرت مریم علیہا السلام کے نام کا روزہ رکھتا ہے، کہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی نیاز کے واسطے شیر برنج پکائی جاتی ہے، کوئی پیغمبر صاحب کی نیاز بولتا ہے۔
 ”آج میں نے نذر پیغمبر علیہ السلام کے کچھ کھانا پکوا یا ہے اور متلاشی تھا کہ کوئی اہل اسلام میری نذر میں شریک ہو قضا و وقت شب عالم خواب میں مجھے یہ بشارت ہوئی کہ وقت صبح دروازہ پر شہر کے ایک مسلمان سے تیری ملاقات ہوگی تو اسے نذر و نیاز میں شریک کرنا ہے۔“

غیر اسلام بھی نذر و نیاز پر اعتقاد رکھتے تھے، پیغمبر صاحب اور دوسرے بزرگوں کے نام کی نیاز دیتے تھے، نیاز میں عموماً کوئی میٹھی چیز پکائی جاتی تھی کبھی میٹھے چاول یعنی زردہ یا مٹھائی — جزائر دریا بار کے حاکم کیلئے ضروری تھا کہ وہ ملک مرجان کے نام کا حلوہ پکوائے ورنہ نقصان سے ہوتا تھا۔

”اگر چار عورتیں دختران ملوک دریا بار سے ہر سال بنائے تیاری طلسم سے اس قصر میں نہ آویں اور حلوہ پکا کے ملک مرجان کی روح پر فدا تھ نہ دیں، جو شخص ملوک جزائر سے دختر رکھتا ہو گا اس کو آفت پہنچے گی۔“
 نذر و نیاز دینے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا ثواب ضرور ان روحوں کو پہنچے گا جن کے نام کی اس پر فدا تھ پڑھی گئی ہے بلکہ یہ بھی یقین کیا جاتا ہے جو چیز نذر کے لئے پکائی جاتی ہے وہ بھی مردے تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اسے پا کر نذر دینے والے کے لئے کامیابی کی دعا کرتا ہے، جب آدمی دست و پا کی طاقت استعمال کرنے سے لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے تو وہ غیبی قوت

کے انتظار میں شمع حیات کو روشن رکھتا ہے، انے خدا کے آگے سربسجود ہو کر آہ وزاری کرتا ہے، خدا یا دیوتا کو خوش کرنے کے لئے مختلف طریقے اپناتا ہے، کبھی آسمانی طوفان سے حفاظت کیلئے دست بردار ہوتا ہے اور کبھی ابر رحمت کی طلب میں محتاج ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، سجدوں میں اذانیں دیتا ہے، مندروں میں گھنٹیاں بجاتا ہے۔

یوں تو "بوستان" میں بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، جب کسی شاہزادے پر میدان جنگ یا عالم طلسم میں مصیبت کا وقت آیا اور اس نے صدقِ دل سے بارگاہِ الہی میں مناجات کی، تو قدرت نے اس کی مدد فرمائی۔ بعض مقامات پر خواتین برہمنہ سر ہو کر اپنے معبود کے سامنے اپنی پریشانی حالی کا اظہار کرتی تھیں!۔

"اے ملکہ آفاق تم سر برہمنہ ہو کر امیر زادہ کی فتح و ظفر کی درگاہِ کار ساز بہ کیس نواز میں دعا اور مناجات کرو گے۔"

"تمہاری والدہ ماجدہ بعد نماز صبح سر برہمنہ جناب باری میں یہی دعا کرتی ہیں کہ بار الہی صدقہ اپنی وحدانیت کا گھل اندام کے دل سے یہ خیال پیہودہ دفع کر اور اس کا مزاج اصل پر لا گے۔"

"دل چاہا کہ سر برہمنہ رفع افکار کے واسطے قاضی الحاجات سے دعا مانگو گے۔"

اس عہد کی تہذیب میں سر کا ڈھکتا صرف خورتوں کے لئے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لئے بھی ضروری سمجھا جاتا تھا، کسی کا برہمنہ سر ہونا اس کی پریشان حالی کی نشاندہی کرتا تھا اسی لئے سر برہمنہ دعا مانگ کر بارگاہِ خداوندی میں اپنی پریشانی حالی کا اظہار ہوتا تھا۔

دعاؤں کے لئے بھی لوگ ساعت قبولیت کی تلاش میں رہتے تھے عموماً رات کی تنہائی میں دعا کی جاتی تھی، فیروزخت نے شبِ جمعہ کو دعا کے لئے مقرر کیا۔ بعد قبول ہونے دعا کے نثارِ شکرانہ ادا کی۔

خدا کے حضور میں مانگی ہوئی دعائیں اور بزرگانِ دین کے روبرو گریہ وزاری کے ساتھ بیان کی ہوئی مرادیں جب درجہ قبولیت کو پہنچتی تھیں تو لوگ راہِ خدا میں مال و زر بطور شکرانہ لٹاتے تھے، غریب و مساکین کو صدقہ و خیرات دیتے تھے، فرشتہ نے لکھا ہے کہ بادشاہ یوسف عادل شاہ کی

صحت کے لئے تمام لوگوں نے دعا کی، جب بادشاہ روضت ہو گیا تو اس نے بے شمار مال و زر خیرات کیا، علماء کو بھی نذرین دیئے۔ اکبر کے صدقہ و خیرات کے بارے میں ابوالفضل نے لکھا ہے کہ خافرن بدگاہ کے معروضات کے مطابق جس قدر رقم روزانہ اہل احتیاج کو عطا ہوتی ہے وہ حد حساب سے باہر ہے جو تحریر میں نہیں آسکتی اور جو رقم کہ روزانہ فقرا کو بطور خیرات و نذرین محتاجوں کے اذیاجاً انعام کے لئے دی جاتی ہے اس کو بہ تفصیل معرض بیان میں لانا دشوار ہے۔۔۔ یہ دور عروج کی بات تھی عہد زوال میں بھی خیرات کا یہی عالم آرائش رہا۔ آرائش محل مجیم بیار ہوئی تو بہت سا چاندی سونا اور سرت نجا اور گاؤں و پیش اور مادہ گھاؤسیاہ وغیرہ حیوانات اور اجناس و اتماش خیرات کیا گیا۔

خیرات کرنا صرف ضرورت مندوں کی دعائیں حاصل کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ کارِ نوا سب بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا اجر عالم بالا میں ملے گا۔ "بوستان" کے بادشاہ اور بیگمات بھی عادل شاہ، اکبر اور آرائش محل مجیم کی طرح مال و زر بطور خیرات تقسیم کرتے تھے۔ شاہزادہ معزالدین جب تین روز و شب کے بعد ہوش میں آیا تو سلطان اسماعیل نے اس قدر مال و زر فقراء و مساکین کو تصدق دیا کہ وہ تو نگر ہو گئے۔

» خزانہ موفور بارگاہ معلیٰ کے دروازے پر انبار کر دیا اور صبر عام دی کہ جس حاجتمند کو جس قدر حاجت ہو خزانہ عامرہ سلطانی سے لے اور ہمارے حق میں دعائے خیر کرے۔

سلطان رکن الدین کو جب شاہزادہ بدرنیر کی صحت و سلامتی کی خبر ملی تو بطور تصدق زر خطیر فقراء و مساکین شہر کو تقسیم کر دیا۔

» درگاہ باری میں اسی امر کا سجدہ شکر بجالاؤ، مساکین و فقراء کو تصدق دو کہ خدا کریم نے گہر تاج کی جان بچالی۔

شاہزادہ خود بھی صحت پانے کیلئے خیرات کرتا ہے۔

» الغرض ایک ہفتہ کے عرصہ میں زخم سر شاہزادے کافی الجملہ مندمل ہوا،

شاہزادہ فلک شوکت نے اسی دن تمام مساکین و فقراء کو مالک سلاقیہ

کو اس قدر زر خطیر تصدق و انعام میں بخشا کہ تو نگر ہو گئے۔

جب کوئی بادشاہ میدان جنگ سے کامران واپس لوٹتا تھا تو خیرات کی جاتی تھی لے کوئی شاہزادہ شکار سے بھی صحیح و سلامت واپس آتا تو زرخ بطور تصدق فقرا کو دیا جاتا۔ فقرا کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اسیران زندہ کورہا کرنے کے علاوہ انھیں بدست خود کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایامِ بخش کو دفع کرنے کیلئے بھی لوگ خیرات کرتے تھے۔

اعتقادات کی بنیاد وہم و خیال سے شروع ہو کر یقین کی حد میں داخل ہو جاتی ہے، لاشعور میں شامل توہمات ہمیشہ شعور پر غالب رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی بے بنیاد اور خیالی باتوں کو شعوری طور پر ماننے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ ان اعتقادات کو مذہبی یا معاشرتی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، مثلاً کسی ضرورت مند فقیر کو کچھ دینا معاشرتی اعتبار سے اخلاقی فرائض میں شامل ہے بلکہ مذہبی نقطہ نظر سے کارِ ثواب بھی ہے دونوں ہی خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا۔ یا کسی شخص کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو یہ بات لاشعور سے شعور میں آ جاتی ہے کہ ضرور میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی جو خدا نے مجھے تکلیف دی یہاں مذہبی یقین بیدار ہو جاتا ہے، ملک عنتر نے ملک زرتاج کی دختر کو حاصل کرنے کے لئے اس سے جنگ کی اور محل سے اس کی دختر کو اٹھوا لیا دوسری طرف خود ملک عنتر کی دختر جو ران ملک محل سے غائب ہو گئی۔ ایسی حالت میں یقین ہو جاتا ہے کہ خدا نے ایسا کیا۔ خدا پر یقین رکھنے والے یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو شے ہمیں دنیا میں نہیں ملی وہ عالم بالا میں ضرور ملے گی۔ اگر میں اس شاہزادہ والا قدر عالی منزلت کے آلام مفارقت کی متحمل نہ ہو سکی اور جہان ناپائدار و عالم ناانصاف سے ناشاد و نامراد رحلت کر گئی، انشا اللہ تعالیٰ روز جزا سپرد کار عالم وادرس دردمندان مجھ سوختہ جگر آتش فراق کو اس کے وصل سے کامیاب فرمائے گا اور میری نامرادی پر ضرور رحم کرے گا۔

توہمات پر جب یقین بڑھ جاتا ہے تو ہر سایہ سے خوف معلوم ہونے لگتا ہے ہر غیر فطری قوت کے آگے سر جھک جاتا ہے، بھوت پریت، چڑیل اور روجوں پر زمانہ قدیم ہی سے لوگ یقین کرتے آئے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوبصورت لڑکے لڑکیوں کو روحیں اور چرپلیں پریشان کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے اثرات کے لئے کہا جاتا ہے کہ جنات کا اثر ہے یعنی جن اس پر عاشق ہے اس جن کو

بھگانے کے لئے مولویوں اور تعویذوں کا سہارا لیا جاتا ہے، سیانوں کو بلایا جاتا ہے۔ جن کے عمل سے جنت کا اثر زائل ہوتا ہے۔ "بوستان" میں معاشرہ کا یہ وہم بھی موجود ہے ایک لڑکی پر جنات کا اثر ہوتا ہے اور پھر ایک عامل کو بلا کر جن اتارنے کا عمل کروایا جاتا ہے۔ خود محقق قرآن اعظم کی بے ہوشی کے وقت بادشاہ نے شہر کے عزیمت خوانوں کو بلایا جو جن اتارتے تھے۔

جنوں کے علاوہ خواتین میں پیر غیب پر بھی بہت یقین کیا جاتا ہے یعنی بغیر نظر آئے کوئی بات ظہور میں آئے یا کوئی کام ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیر غیب نے کر دیا۔ پیر غیب سے مراد وہ وجود ہے جو نظر نہیں آتا، شاہزادہ اسماعیل جب سر پر لوح باندھ کر کنیزوں سے مختلط ہوتا ہے تو سب عورتیں یعنی کنیزیں یہی کہتی ہیں کہ پیر غیب ہے۔ اسی طرح جب شاہزادہ بدر منیر لوح کو باندھ کر کنیزوں کو اپنی ہوس کا شکار بناتا ہے تو اس وقت بھی کنیزیں یہی کہتی ہیں کہ پیر غیب شاید باغ میں آگیا ہے۔ خواتین ہی نہیں بلکہ ایک دیوبھی اس پیر غیب سے خائف ہو جاتا ہے، ہوا یوں کہ ایک مرتبہ شاہزادہ اسماعیل لوح سر پر باندھ کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اور ایک درخت پر چڑھ کر نیچے بیٹھ ہوئے دیو کی انگلی پکڑ لیتا ہے اس پر دیو کہتا ہے کہ :-

"ایک روز میں حسب اتفاق آدمیوں میں گیا تھا میں نے سنا تھا کہ وہ ایک پیر غیب کا نام لیتے تھے، شاید وہ پیر غیب یہی ہے۔"

توہمات پر جب یقین بڑھ جاتا ہے تو ہر ساری خدا معلوم ہونے لگتا ہے ہر غیر فطری چیز کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، دنیا میں ہر طاقتور کی پرستش کی گئی ہے کبھی سورج کے آگے سر جھکا دیا کبھی تیز رفتار بہتے ہوئے دریا کو دیوتا سمجھ لیا، کبھی چاند کے آگے ہاتھ جوڑ دئے کبھی درختوں کو سجدہ کیا۔

انسانی ذہن خیال سے مادہ کی طرف راغب ہوتا ہے، ظاہر کے آگے سر جھکانا غائب کے آگے سر جھکانے سے بہتر سمجھتا ہے، انسان کی اسی فطرت نے اسے مادی چیزوں کی پرستش کے لئے مجبور کیا، اس نے مذہبی کتابوں میں تصویریں بنالیں۔ عبادت گاہوں میں مجسمے رکھ لئے، بت پرستی ہندوستان ہی کا شیوہ نہیں رہی بلکہ اسلام سے قبل اہل عرب بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہودی اور نصرانی بھی اپنے پیغمبروں کے مجسمے عبادت گاہوں میں نصب کرتے تھے، آج بھی ان کی عبادت گاہوں میں انبیاء کے مجسمے موجود ہیں۔

ہندو قدیم زمانہ ہی سے بتوں اور دوسری موجود چیزوں کی پرستش کرتے آئے ہیں یہاں گنگا جمنکا پوجتے ہیں، سورج کو پرنام کرتے ہیں، بعض درختوں کو قابلِ تعلیم سمجھتے ہیں۔

عقیدت مند لوگ سونے چاندی کے بت بنا کر مندروں میں رکھتے تھے، مندروں کو محلوں کی طرح سجایا جاتا تھا۔ البیرونی اور دوسرے ستیا جوں نے اپنے عہد کی عبارت گاہوں کا ذکر کیا ہے۔ اس زمانہ میں ملتان، سومات اور مانگیر کے مشہور بت خانہ تھے۔ محمود غزنوی سومات کے مندر ہی کی دولت حاصل کرنے کے لئے بار بار ہندوستان آیا۔

”بوستان“ کے بت پرست بھی اپنے بت خانوں کو خوب سجاتے ہیں۔

”بت خانہ کو نہایت آراستہ دیکھا کہ کسی بادشاہ کو بھی یہ سامان میسر نہ ہو گا طاقتوں میں اشیائے جواہر مثل شمعہ دان و گلابی کے چنے تھے، قندیلہائے جواہر سقف بت خانہ میں آویزاں تھیں اور تخت بت طلائی تھا۔“

ان بت خانوں میں بڑے بڑے بت موجود ہیں۔ بہلوم نے چالیس من وزن کا بت نقرہ بنوایا۔ جمشید نے ایک پکیہ سنگین بلند قامت بشکلِ ابلیس بنوا کر چار سو بازار میں رکھوایا۔ ایک مقام پر بیتِ الصنم میں سونے کا بت رکھا ہوا ہے جس کو اول بادشاہ اور امرا سجدہ کرتے ہیں بعد میں ضلایق شہر وہاں جاتی ہے۔

جس طرح خانقاہوں اور مزارات پر لوگ اپنی مشکلات کے کراہ اور مرادیں مانگتے جاتے ہیں اسی طرح بت خانوں میں بھی آرزوؤں کی تکمیل کے لئے جایا کرتے ہیں۔ ”بوستان“ کے بت پرست ”منات کو سب سے بڑا بت مانتے ہیں اور ہر کام اور مشکل کے لئے اسی کی مدد طلب کرتے ہیں۔ بادشاہ ارباق شاہ تین من مسلسل منات کے آگے مجرور زاری کرتا رہا۔ اسی طرح۔“

میری دعا و مناجات نے تاثیر کی کہ منات اکبر نے تجھے اس مہنگ سے شفا بخشی ورنہ ہلاک ہونے میں کیا باقی رہا تھا۔

لات و منات نام کے دو بڑے بت زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اہل عرب ان کی پرستش کرتے تھے ”بوستان“ میں نسرا و نجش نام کا ایک بت ایک بت خانہ میں نصب ہے جہاں ہزاروں مراد مند ہر روز جاتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے لئے الگ الگ دن مقرر ہیں۔ یہاں باقاعدہ بت خانہ کے متولی بھی موجود ہیں۔ مزارات کی طرح یہاں بھی لوگ

خوشبو میں جلا کر سر برہنہ بت سے مرد مانگتے ہیں :-

”بہرام شاہ نے تخت کے گرد و پیش عنبر فیتلہ روشن کروائے اور اول خسرو ناماد
نے بطریق سجدہ خوب جبیں فرسائی کی بعد ازاں سر برہنہ دعا کی اسے خسرو اند
مراد بخش فریاد رس اب یہی ہماری دعا والتجا ہے کہ سرو آزاد کو ایک بار پھر اپنی
آنکھ سے دیکھ لیں یا اس گمشدہ خانہ خراب کے حال سے آگاہ ہوں“

”بوستان“ کے بت پرست بادشاہ میدان جنگ میں بھی بت کو ساتھ لے جاتے ہیں اور اس
کے روبرو مرد کے لئے دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ بت پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری مشکلات کو حل
کرنے والا یہی بت ہے اس لئے تمام منت و نذاری، داد و فریاد اسی کے روبرو کرتے ہیں ”بوستان“ میں
اہل اسلام کے علاوہ زیادہ تر بت پرست ہی ہیں بلکہ مسلمانوں کے فرقہ خوارج کے لوگوں کو بھی قائلانے
اہل بیت کی تصویروں اور مجسموں کے آگے آہ و زاری کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بعض بت پرستوں نے
ابلیس کا خیالی بت بنا کر بت خانوں میں رکھ لیا ہے اور اس سے مرد مانگتے ہیں۔ ایک عبادت خانہ
ایسا بھی ہے جہاں حضرت عیسیٰؑ کی سواری کے گدھے کا ایک سم دفن ہے لوگ اس کے آگے سجدہ
کرتے ہیں اس کا نام رطل الحمار رکھ لیا ہے۔

”بوستان“ میں ہندو بادشاہ بھی موجود ہیں جن کا مذہب ہی بت پرستی ہے، ہندو پوجا کے
وقت ماتھے پر قشقہ لگاتے ہیں اس کا ذکر ”بوستان“ میں یوں آتا ہے :-

”..... الغرض اکوانہ بانو نے زیر تخت بت کے اپنے ہاتھ سے صندل گھسا اور

تبر کا ٹکڑا کی پیشانی کو لگایا ہے

انسان کا سر نمونہ مادہ ہی جگہ چمکتا ہے ایک اس کے روبرو جس سے عقیدت ہوتی ہے اور جسے مرشد
مان لیا جاتا ہے دوسرے اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے۔ بت پرستوں نے اپنے دیوتاؤں اور اوتاروں
کی مورتیں بنالیں اور عقیدہ نامائیں پوچھنے لگے حضرت موسیٰؑ کے عقیدت مندوں نے گائے کے بھڑے کی
مورت بنالی اور اسے پوجا کے لائق سمجھنے لگے۔ حضرت عیسیٰؑ کے ماننے والوں نے نہ صرف کلیساؤں میں
ان کی تصویریں لگائیں بلکہ صلیب پر لٹکے ہوئے عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کے مجسمے تراش لئے ان کے آگے

”بوستان“ میں آواگون پر یقین رکھنے والے بھی موجود ہیں ان کا عقیدہ ہے اگلے جنم میں ہم کسی اور شکل میں پیدا ہوں گے:-

”خداوند ابلیس کی رضا مندی سے مرے گئے تو وہ ہم کو اس موت کے بدلے

کسی اچھی صورت میں پیدا کر دے گا اور منصب اعلیٰ دے گا“

”ہم فنا بلکہ سو برس کے بعد شیر کے جامہ میں خلیق کریں گے اور وہ حیوان

درندہ معزالدین اور اس کی اولاد کو ہاک کرے گا“

”بوستان“ کے یہ توہمات و اعتقادات ہندوستان کی ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ

تہذیب کا عکس ہیں۔

رسم درواج

رسوم ولادت، سالگرہ، دودھ پڑھانی، مکتب نشینی،
 رسوم کتخزائی، حسب نسب، منگنی، تاریخ کا تعین،
 مایوں بھانا، جشن کتخزائی، ساچی، روانگی بارات،
 عقد، آئینہ و مصحف، جہیز و رخصت، چوہتی، دعوتِ لیمہ،
 اور رسوم وفات،

انسان کی پوری زندگی میں تین تقاریب ایسی ہیں جن سے قریب قریب ہر خاص و عام کو گزرنا ہوتا ہے۔ ولادت، شادی اور وفات، خوشی اور غم کی یہ تقریبیں زندگی کا ایک لازمی جزو ہیں، بقیہ تقاریب اضافی ہیں، ہر قوم کا ہر آدمی یوں تو ایک ہی طرح سے عالم وجود میں آتا ہے اور ایک ہی طرح سے عالم بقا کی طرف رخصت ہوتا ہے، فرق رسم و رواج کا ہے جو ماحول اور مذہبی اعتقادات کے زیر اثر پیدا ہوتے ہیں ہر ملک اور قوم کی رسومات اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں لیکن بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے مابین قدرے مشترک ہوں، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جہاں گمراہ واقع ہوا ہے نقل مکان جانداروں اور پرندوں کی طرح اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے اور اس کی ضرورتوں کا بھی۔ جس کی وجہ سے ہم اسے سفر پسند یا پھر رہ نور دشوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ سفر کے ساتھ زمان و مکان کے دوسرے اثرات وغیرہ مل کر اس کو گونا گوں رسموں کو دیکھنے اور پھر انھیں اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا۔

کہاں کہاں کو نسی رسم ادا ہوتی ہے اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے خاص طور پر مشرقی قوموں کی زندگی میں تو رسم و رواج کا سلسلہ بہت ہی رنگارنگ اور حلقہ درحلقہ ہے۔ اندرونی قیاس یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ سب سے زیادہ رسمیں ہندوستان میں رائج ہیں جو بہت سے مذاہب اور بہت سے نسلی گروہوں کا زمانہ قدیم سے ایک مشترک مرکز رہا ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کا مذہب عرب سے آیا ان کی تہذیب بڑی حد تک عراق و عجم اور ترک و تاتار قبائل کی تاریخ سے بھی وابستہ ہے لیکن ان کے رسم و رواج زیادہ تر ہندوستانی ہیں اور یہیں کی اقوام اور قبائل سے ماخذ ہیں، چنانچہ سید احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ :-

”مسلمانوں کی عورتوں اور ان کے سبب ان کے مردوں میں جس قدر رسمیں مروج ہیں وہ تقریباً سب کی سب ہندوستانی رسمیں ہیں جن میں سے بہت سی توجہوں کی توں ہیں۔“

یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے اگرچہ بہت سی رسمیں اب متروک ہو چکی ہیں تاہم ہم خود دیکھتے

ہیں کہ جن رسومات پر ہمارے گھروں میں عمل کیا جاتا ہے وہ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ اہل ہندو میں بھی مروج ہیں۔ شاہ جہاں کی ولادت کا واقعہ نصیر حسین خیال یوں بیان کرتے ہیں:-
 ”خترم کی پیدائش پر جو جشن ہوا اور حرم سرا میں جو خوشیاں منائی گئیں وہ ترکانہ نہیں ہندوانہ تھیں، یہ پیدا ہوا تو ساری راجپوتی ریت رہیں برتن گئیں زچہ خانہ تک گایا گیا اور ہندی مٹروں سے جی بھلایا گیا، دانی جی شاہزادے کو گود میں لئے ہوئے ہیں مگر ہاتھ نہیں لگائیں، موتیوں کے تھال سامنے ہیں مگر ان کے بھاوین نہیں لگتا، ایک ادا اور بڑے ناز سے سنا سنا کر کہتی ہیں کہ سہ ملنگے جو دھسا جی کا راج ملانگی کا مال چھوئے وہ بھی نہ لیوے یہ داسے“

رسوم ولادت

اولاد خصوصاً پہلی نرینہ اولاد کی پیدائش پر تقریباً ہر قوم اور قبیلہ میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، جشنوں کا انعقاد ہوتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، از رو جو ہر تقسیم کیا جاتا ہے، ”بوستان خیال“ میں دو موقعے ایسے ہیں جب ولادت اور جشن ولادت کو قدرے تفصیل سے پیش کیا گیا ہے ورنہ بالعموم راستا نگاریہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس جشن کا حال قصہ خواں کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ تفصیل سے بیان کرے اول وہ جشن ولادت ہے جو صاحبقران اکبر مغر الدین کے عالم وجود میں ظہور کے وقت منایا جاتا ہے اور دوسرا وہ جب شاہنامہ خورشیدی میں صاحبقران اعظم خورشید تاج بخش اور صاحبقران اصغر بدر منیر کی ولادت کا ذکر ہے، صاحبقران اکبر کی ولادت کا بیان ملاحظہ ہو:-

”انھیں ایام میں ملکہ عالیہ خاتون کو در درہ شروع تھا چنانچہ ایک روز و شربے اسی کیفیت میں مبتلا تھی بلکہ عالم افروز وغیرہ سب خواتین جمع تھیں ہر چند تدبیریں کرتی تھیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا“

یہاں ایک بات اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ہماری تہذیب میں تو اہم پرستی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم کسی موقع پر بھی اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں نیک اور بد ساعت اور شگون کا

میں مروج تھی، شاہ عالم بادشاہ کا اس رسم سے متعلق ایک شعر ہے۔

آج چھٹی ہے پیارے لاکا کی ہجومان کے جیہ میں مود بھیو ہے
نانی تولیت بلا میں گھنی، اب پھوپھی مانی نے گود لیو ہے

اس کے علاوہ اس بھند کے دوسرے قصوں وغیرہ میں اس رسم کا ذکر ملتا ہے۔ مثنوی سحرالبیان میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے۔

چھٹی تک غرض تھی خوشی ہی کی بات
کہ دن عید اور رات تھی۔ شب برات ہے

بچے کا نام رکھتے وقت بھی باقاعدہ ایک تقریب ہوتی ہے اس رسم کا نام حقیقہ ہے۔ اس موقع پر اعزاء واقارب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بکری کی قربانی ہوتی ہے بچے کے بال تراشے جاتے ہیں، ان کے برابر چاندی خیرات کی جاتی ہے۔ نام رکھنے کی ذمہ داری سلاطین میں عام طور پر حکمایا ذی عزت بزرگ کی ہوتی تھی جو نام وہ تجویز کرتے خواہ اپنی زبان کا ہو یا غیر زبان کا، نومولود کا وہی نام رکھتے تھے، جہانگیر کا نام سلیم شیخ سلیم چشتی نے تجویز کیا تھا، شاہ جہاں نے اپنے ایک فرزند کی ولادت کے بعد جہانگیر سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کا کوئی نام رکھ دیں۔ ”بوستان“ میں اس تقریب کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اس موقع پر بادشاہ پورے شہر کو آئینہ بند کر دیتا ہے، فقرار اور مساکین میں زرقعسیم کرتا ہے۔

”شاہزادہ قائم الملک نے خزانے کا دروازہ کھول دیا اور اس قدر داد و دہش کی کہ گدا

امیر ہو گئے اور از سر نو جشن کی تیاری، ابوالخیار اور سلطان فلک اقتدار نے اس شاہزادہ والا تیار کا نام اسمعیل رکھا ہے۔

ابوالخیار ایک عالی مرتبت بزرگ ہیں جو علم نجوم وغیرہ پر بھی دسترس رکھتے ہیں اور سلطان سے مراد شاہزادہ اسمعیل کے جد بزرگوار سے ہے اسی طرح صاحبقران اکبر کا نام بھی ایک درویش نے تجویز کیا تھا۔

”شاہ آگاہ نے اس کا نام شاہزادہ المعز رکھا اور لقب معز الملک و معز الدین اور

کنیت ابو تمیم مقرر کی ہے۔

اس موقع پر بھی تمام شہر کو آئینہ بند کیا گیا اور نہایت ترک درینت سے جشن منایا۔

اس موقع پر جن لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے وہ سب نو مولود کو بطور رونمائی کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں جہانگیر نے جب شاہزادہ اورنگ زیب کو دیکھا تھا تو اس کی رونمائی میں جواہرات اور مرصع آلات سے بھر ایک خوان پیش کیا اور اسٹی نرا اور مادہ ہاتھی مرحمت فرمائے لیے ایک اور مقام پر جہانگیر نے لکھا ہے۔
 ”یہی وہ لعل ہے جو میری ولادت کے موقع پر میری دادی مریم مکانی نے
 میری منہ رکھائی میں دیا تھا“

رونمائی کے طور پر جواہرات وغیرہ دینے کا رواج ”بوستان“ میں بھی ہے :-
 ”سلطان اور شاہزادوں نے جواہر ہائے گراں بہا بطریق رونمائی اس مولود کو دیا“
 اسی طرح مہتر توفیق نے بدر میر کے فرزند کو بطور رونمائی لعل بدخشانی کا بازو بند دیا۔
 رونمائی کے وقت تحفہ و تحایف یا نذرانہ و پیشکش کے علاوہ خاندان یا کنہیہ کے بزرگ افراد دعائیں دیتے :-

”شاہ آگاہ نے چھ ادعیہ پڑھ کے شاہزادے پر دم کئے“

بادشاہوں کے یہاں جشن منانے کے لئے تو بہانوں کی ضرورت ہوتی تھی اور پھر جشن ولادت جو پہلی اولاد منرنیہ کے سلسلے میں منایا جائے بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ ہمایوں نے عالم غریب الوطنی اور محرانوری کی حالت میں بھی جب اکبر کی پیدائش کی خبر سنی تو خبر لانے والے کے تمام قصور معاف کر دیئے اور حکم دیا کہ جشن منایا جائے۔ دربار سجا، مطرب و مغنی کے نغموں اور سازوں سے فضا میں ترنم بکھیرا گیا۔ جہانگیر نے ترک جہانگیری میں بار بار لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرزند زادوں کی ولادت کے جشن کا اہتمام کیا۔
 مغلوں کے یہاں یہ جشن بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ صباح الدین عبدالرحمن نے بادشاہ نامہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ”جب ۱۰۲۸ھ میں داراشکوہ کے یہاں اس کے لڑکے سپہر شکوہ کی ولادت ہوئی تو شاہ جہاں نے جشن منانے کے لئے داراشکوہ کو دو لاکھ روپے دیئے۔ اس موقع پر امراء و وزراء بادشاہ کو ندریں پیش کرتے تھے بادشاہ انھیں انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔

یہاں ایک اور امر بھی تحریر طلب ہے وہ یہ کہ امیر گھرانوں کی خواتین بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں بلکہ ہر شاہزادہ یا شاہزادی کی ایک دایہ مقرر ہوتی تھی جس کا کسی شریف گھرانے سے تعلق ہوتا تھا اعلیٰ

۱۔ ترک جہانگیری ص ۲۵۳، ۲۔ ایضاً ص ۲۳۶، ۳۔ ۳۷۸ ج ۱، ۴۔ ۲۹۴ ج ۴، ۵۔ ۳۷۸ ج ۱

۶۔ ہمایوں نامہ ص ۷۱، ۷۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے۔ ص ۲۸۵

النسب ہوتی تھی ایسی کوئی دایہ ہی نہ ہو لود کو دودھ پلاتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اسی کی تربیت میں شاہزادہ یا شاہزادی پرورش پاتے اور آخر دم تک اس کی عزت ماں کی طرح کرتے۔ بادشاہوں اور بیگیات کو بھی دایہ پر بڑا اعتماد ہوتا تھا۔ تنزک جہانگیری میں مندرج ہے کہ:-

”شاہ جہاں..... سلطان مراد بخش کو جو انھیں ایام میں پیدا ہوا تھا اس کی

دایاؤں کے سپرد کر کے اپنے حرم کے ساتھ پٹنہ کی طرف چلا گیا۔“

دایاؤں پر اسی قدر اعتماد کیا جاتا تھا۔

داستان میں دایاؤں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس کا تفصیلی ذکر حرم شاہی کے سلسلے میں کیا جا چکا،

یہاں صرف اتنا اشارہ کر دینا کافی ہو گا کہ صاحبقران اکبر اور جوہر کے لئے ایک دایہ مقرر کی گئی، اسی طرح صاحبقران اعظم اور صاحبقران اصغر کے لئے دو دایاں مقرر ہوئیں:-

”ان دونوں نیرین فلک حسن و دولت کے واسطے دو دایاں شریف النسب کے

نجیب الطرفین مقرر ہوئیں۔“

صاحبقران اصغر کے یہاں جب ملکہ خورشید نگار کے لطن سے فرزند تولد ہوا تو اس کے واسطے چار دایاں مقرر کی گئیں:-

”چار دایاں شریف قوم صحیح النسب جن کا دودھ اس نور العین کو موافق آیا تھا

ساتھ کر دی گئیں۔“

یہاں اس بات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ شریف النسب اور نجیب الطرفین تھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ جس عورت کا شیر شاہزادہ کی رگوں میں نہ پہنچے گا وہ کوئی کم درجہ اور پختی ذات والی عورت نہ ہونی چاہئے کیونکہ اس دودھ پلانے والی کی شخصیت کا اثر شاہزادہ پر پڑنا لازمی ہے۔

ساگرہ

جب بچہ ایک برس کا ہو جاتا تھا تو اس کی پہلی ساگرہ منائی جاتی تھی، ہندی میں اسے برس گناٹھ

کہتے ہیں۔ ابو الفضل نے آمین اکبری میں لکھا ہے کہ تاریخ ولادت کا خیال رکھ کر ہر سال اس تاریخ میں

دعوت کیا کرتے ہیں اور ڈوری میں گمرہ دیتے ہیں۔ ابو الفضل نے یہ ذکر ہندوؤں کی رسومات کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سالگرہ کی رسم یہاں پہلے سے موجود تھی، مغلوں کے زمانے میں سالگرہ کے جشن کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، شاہ عالم بادشاہ کا شعر ہے ۵

آئی ہے برس گانٹھ جھیلے شاہ عالم کو دکھونا مرزا اکبر پیلے کی
مردنگ بجاؤ منگل گاؤ، دے ہوا سیس نیناری لاڈ دلارے کی

یوں تو اس رسم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کشتی میں کلاوہ، ہری دوب، مصری کاکوزہ، پان کا بیڑہ وغیرہ بکھر گھر کے بزرگ کے سامنے لیجاتے تھے وہ بسم اللہ پڑھ کر کلاوہ میں ایک ایک گمرہ لگاتا تھا، دوسرے لوگ مبارکباد دیتے تھے، اسی طرح ہر سال یہ رسم ادا ہوتی، لیکن بادشاہوں میں سالگرہ کا طریقہ کچھ اور ہی تھا، وہاں محفل نشاط آراستہ کی جاتی تھی، امراء و وزراء کو خلعتیں اور انعامات تقسیم ہوتے تھے، مغلوں نے ایک اور رسم راجپوتوں سے لے لی جو سلاطین کے عہد میں نہیں تھی وہ یہ کہ بوقت سالگرہ بادشاہ کو مختلف اجناس سے میں تولا جاتا تھا، ان اجناس میں سونا، چاندی، تانبا وغیرہ اشیاء شامل ہوتی تھیں جنہیں بعد میں غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا، جہانگیر اپنی تنزک میں لکھتا ہے کہ ۱۔

”اسی دن میری عمر کے پچاسویں سال کا آغاز ہوا تھا اس لئے میرے وزیر شمش کا جشن منایا گیا اور دستور کے مطابق اپنے آپ کو سونا، چاندی اور دیگر اجناس میں تلو کر ہوتی اور سونے کے پھول بچھا کر کئے اور رات کو حرم سرا میں چراغاں کر کے عیش و عشرت سے بسر کیا۔“

سالگرہ کے موقع پر دربار کی آرائش و زیبائش کی طرف بھی پوری توجہ دی جاتی تھی، بے شمار دولت خرچ کر کے جشن منایا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ قدسیہ بیگم (والدہ امیر شاہ بن محمد شاہ) نے اپنی سالگرہ کے موقع پر دو کروڑ روپے صرف کئے تھے۔ اس طرح کی نجاس عیش منعقد ہوتی تھی کہ بادشاہوں کی سالگرہ پر بھی ایسا جشن ممکن نہ تھا۔ اس جشن کا وہی عہد ہے جب ”بوستان خیال“ لکھی جا رہی تھی تو تصور کرنا چاہیے کہ داستان میں اپنے عہد ہی کا مکس ہو گا، صاحبقران اعظم کی سالگرہ پر داستان نگار لکھتا ہے ۱۔

”جس وقت سال دوازدہم کی سالگرہ کی بزم عشرت منعقد ہوئی بادشاہ گردوں

• اسی اثنا میں شاہزادے کے سال پانزدہم کی سالگرہ کا جشن ہوا اور..... بدستور

شہر کو آئینہ بند کر وایا اور اہل شہر جملہ وضع و شریف کی دعوت شام ۷ بجے

شاہزادہ خورشید تاج بخش کی سالگرہ کے لئے یہ قافلہ مقرر تھا کہ ۱۔

یہ قاعدہ مقرر تھا کہ روزِ جشن سالگرہ خدایق شہر کو بے نقاب و بالمشافہ

شاہزادہ کی صورتِ دل پذیر دیکھنی میسر آتی تھی اور نیکام شبِ شہزادہ محلِ سرا

میں تشریف لے جاتا تھا اور جب تک منظور ہوتا تھا پر نیرادان مہوش و رقا صان

دلکش کے رقص و سرود کا تماشا دکھاتا تھا ہے

مذکورہ اقتباسات میں شاہزادوں کی روزِ دہم اور پانزِ دہم سالگرہوں کا ذکر ہے کیونکہ موناخ

داستان نے سالِ اول کے جشن کا بیان کسی جگہ نہیں کیا ہے لیکن سالگرہِ اول یاروم کو بھی اسی طرح

تصور کرنا چاہیے۔

جب بچہ دو یا سوادو برس کا ہو جاتا ہے تو اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ اس موقع پر بھی قریبی امرا جمع ہوتے ہیں۔ رسوم رہلی میں لکھا ہے کہ ایک غوری میں کھجوریں بھر کر بچے کے آگے رکھتے ہیں اگر بچہ ایک کھجور اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہی دن دودھ کے لئے ضد کرے گا اگر ایک سے زیادہ اٹھاتا ہے تو صدی سمجھا جاتا ہے۔ دودھ بڑھانی کی رسم کے وقت انا اور دوسرے ملازمین کو جوڑے اور انعامات دیے جاتے ہیں۔

”بوستان“ میں کہیں کہیں اس رسم کا ذکر ملتا ہے، مثلاً ایک ملکہ عالم افروز کی دختر عالیہ خاتون کی

دودھ بڑھائی کا ذکر ہے۔ لیکن کسی بھی جگہ اس کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔

مکتب نشینی

بالعموم جب بچے عمر کے چار برس کو تجاوز کر جاتا ہے یا پانچویں سال میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی تعلیم کی ابتدا کی جاتی ہے، اسے بسم اللہ پڑھوا کر اس قابل بناتے ہیں کہ مکتب جاسکے، اس موقع پر بچے کو دو لہا بناتے ہیں اسے نہ ہلا دھلا کر نیا جوڑا پہناتے ہیں اکثر مہندی بھی لگاتے ہیں۔

آج مہندی لگاؤں اکبر شاہ پیار دلاؤ۔

اتھیں رنگیلی مہندی بسم اللہ کی جنیا بگیم کے گھر چالو ہے۔

اس تقریب میں بھی تمام اعزاز و اقرار جمع ہوتے ہیں، ساگرہ کی طرح جشن منایا جاتا ہے، شاہزادہ کو ایک استاد یا آتالیق کے سپرد کیا جاتا تھا، اس رسم کی ادائیگی کے وقت نیک ساعت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، جہانگیر کی مکتب نشینی کے سلسلے میں ترک جہانگیری میں تحریر ہے:-

”جب جہانگیر کی عمر چار سال چار مہینہ اور چار دن ہوئی تو علماء اور نجومیوں کے

اصولوں کے مطابق نیک ساعت میں بروز بدھ ۲۲ رجب ۹۸۱ھ میں سلطان

جہانگیر کو پڑھنے کے لئے بٹھایا گیا اور اس خوشی میں بہت بڑا جشن کر کے لوگوں

پر سخاوت کے دروازے کھول دیئے“ ۱

یہاں عمر تقریباً ساڑھے چار سال لکھی ہے، رسوم دہلی کے مؤلف نے بھی ساڑھے چار برس ہی تحریر کیا ہے لیکن عام طور پر پانچ برس کی عمر کو پہنچنے پر بچے کو پڑھنے کے لئے بٹھایا جاتا تھا۔ صاحبقران اعظم کی رسم بسم اللہ کے سلسلے میں لکھا ہے:-

”پانچ برس کی عمر میں معلم دانش مند و کار دان اور استادان ذوق و فنون فخر و مند

جہاں کی تعلیم و تربیت میں سپرد ہوئے“ ۲

اس موقع پر آپ طلا سے لکھی ہوئی لوح لائی جاتی تھی:-

”یہاں کسی طفل کی شادی مکتب ہے اس سبب سے لوح کو آپ طلا سے لکھ کر

لائے ہوئے“ ۳

اس رسم کا نام رسم بسم اللہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ بچے سے سب سے پہلے بسم اللہ کہلاتے یا پڑھواتے ہیں جب بچہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے بسم اللہ کہتا ہے تو حاضرین مبارکباد دیتے ہیں بسم اللہ پڑھانے کے بعد اقراراً بسم ربک الذی خلق کہلاتے ہیں جو پیغمبر اسلام پر نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ اہل ہندو میں بھی یہ رسم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچے سے رام کہلاتے ہیں۔

رسم کتخدائی

دور حیات کی دوسری اہم تقریب رسم کتخدائی ہے، یہ زندگی کی ایک فطری ضرورت بھی ہے اور مذہب کی طرف سے بھی اسے ضروری قرار دیا گیا ہے خود اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ عقد کرے۔ اس کا ایک مقصد بقائے نسل بھی ہے پیغمبر اسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ”نکاح کرنا میری سنت ہے پس جو شخص اس سے بھرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ اسی طرح ہر مذہب اور قوم میں شادی زندگی کا ایک لازمی جزو قرار دی گئی ہے۔ شادی کا مطلب ہے ایک مرد اور ایک عورت کو باہم ازدواجی رشتے میں منسلک کر دینا۔ جن کے لئے مرد اور عورت کی باہمی رضامندی بھی ضروری ہے۔ لیکن اس رسم کو ادا کرنے کے لئے ہر ملک اور ہر قوم میں الگ الگ طریقے رائج ہیں، عرب میں یہ تقریب کسی اور ڈھنگ سے منائی جاتی ہے تو ایران میں کوئی اور طریقہ رائج ہے اور ہندوستان میں اس موقع پر کچھ مختلف انداز اختیار کیا جاتا ہے۔

یوں اسلام میں اس رسم کی ادائیگی کے لئے اتنا کافی ہے کہ طرفین کی رضامندی ہو اور کچھ مہتر کہا جائے بس! لیکن رفتہ رفتہ اس ایک ہی رسم کو ادا کرنے کے لئے اتنی رسومات اور تکلفات اس میں شامل ہوتے چلے گئے جن کا شمار کرنا بھی مشکل ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ غیر عرب مسلمان تو ہو گئے لیکن انھوں نے بیشتر ان رسومات کو قائم رکھا جن پر برسوں سے عمل کرتے آ رہے تھے، ہندی الاصل مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، بلکہ وہ رسومات جو اہل ہندو میں رائج تھیں مسلمان ہونے کے بعد ان میں اور اضافہ ہو گیا۔ مرزا قتیل جو نو مسلم تھے، لکھتے ہیں :-

”ہندوستان کے مسلمان بیٹے اور بیٹی کی شادی میں چند رسموں کو چھوڑ کر بیسے آگ کے گرد چکر لگانا باقی سب رسمیں ہندوؤں کی طرح کرتے ہیں۔“

اہل ہند میں کم عمری میں شادی کر دینا ثواب میں داخل سمجھا جاتا تھا، دیہات میں آج بھی چھوٹی عورتوں میں شادیاں ہو جاتی ہیں مسلمانوں میں بھی کم عمری کی شادیوں کا رواج ہوا، اس طرح کی شادی عام طور پر بچپن ہی میں طے ہو جاتی تھی اور ذرا بڑے ہونے پر تمام رسومات شادی ادا کر دی جاتیں۔ دکن کے بہمن خاندان کے شہزادوں میں ایک شاہزادہ کی شادی اس وقت ہوئی جب اس کی عمر صرف چار سال تھی۔
 ۹۰۳ھ ہجری (۶۱۴۹۷) کے ابتدائی مہینوں میں کمسن شہزادہ احمد کی منگنی یوسف عادل کی لڑکی بی بی سستی سے گلبرگہ میں انجام پائی اس رسم کو قاضی مسکرت اضیٰ عبد السمیع نے انجام دیا۔۔۔۔۔ چونکہ دولہا صرف چار سال کا تھا اور دولہن صرف تین سال کی اس لئے رخصتی چھ سال کے لئے ملتوی رکھی گئی ہے۔

کم سن کی شادیوں میں ایک لطف یہ بھی رہتا تھا کہ دولہا دلہن کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ دولہا دلہن کھیلتے ہوئے تمام رسومات شادی ادا کر دیتے ہیں، روشن جان بن صاحبقران اصغر اور روشن دل اور صبیحہ دل افروز اور صالحہ جان افروز کی شادیاں ہوتی ہیں تو ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔

”چونکہ کمسن تھے لہذا دونوں دلہنیں اور دونوں دولہا خوب کھیلے اور تماشے کرتے تھے، تماشائی ہنستے تھے“

اسی طرح کا تماشہ اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے جب نو سالہ لیث بن طاقان کا عقد سات سالہ ملکہ روشن جبیں سے کیا جاتا ہے، جس وقت آر سی و مصحف کی رسم ادا کرنے کے لئے دولہا دلہن کو پاس بلاتے ہیں، اس وقت دونوں بار بار اپنی صورت آئینے میں دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے ان کی اس بچکانہ حرکت پر ہنستے ہیں۔ اکبر نے اپنے عہد میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ بہت کم عمری میں شادیاں نہ کی جائیں۔

ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے حرم میں ابتدا ہی سے ہندو رانیاں شامل ہونے لگی تھیں۔ خضر خاں اور دیول رانی کا قصہ تاریخ کا مشہور قصہ ہے، مغلوں کے زمانہ میں تو یہ بات عام ہو گئی تھی، تقریباً سبھی مغل بادشاہوں کے حرم میں ہندو رانیاں تھیں۔ ”ہوستان“ کے شاہزادے بھی ان بادشاہوں کے اثر سے نہیں بچ سکے ہیں کئی ہندو رانیوں کا ذکر داستان میں بھی کیا گیا ہے، مشتری ستارہ طلعت کی شادی مہارائے ارجن بان حاکم ہندوستان کی دختر روپ سنگھار سے ہوتی ہے جو صاحبقران اصغر

کار فیق ہے اسی طرح ادریس نوجوان کا عقد رانی چند زمان سے ہوا ہے۔ نہ صرف شادی بلکہ بعض مقامات پر ہندوانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ ہندو راجاؤں کے یہاں یہ طریقہ رائج تھا کہ جب ان کی دختر بالغ ہو جاتی تو ایک بڑے جشن کا وہ اہتمام کرتے۔ تمام راجاؤں اور راجکماروں کو اس محفل میں دعوت دیتے، راجکمار ایک پھولوں کی مالائے کر محفل میں آتی اور جو اسے پسند آتا اس کے گلے میں وہ مالا پہنا دیتی تھی، داستان میں ایک مقام پر اس طریقہ کو اس طرح بیان کیا ہے :-

”حاکم شہر عورت نے اپنی شادی کے لئے شہر میں منادی کرائی کہ تمام سردار اکٹھے

ہوں جو مجھے پسند آئے گا اس کے گلے میں مالائے سردار بد ڈالوں گی“

اسلام میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے لیکن ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ کچھ اور ہی ہے یہاں نسبت طے کرنے کی تمام ذمہ داری والدین یا گھر کے بزرگوں پر ہوتی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں رشتہ طے کر دیتے ہیں اس کے لئے لڑکی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ لڑکے سے بھی صرف یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی فلاں صاحب کی دختر سے طے کر دی گئی ہے اگر لڑکا اس پر کوئی ہمتہ چینی کرتا ہے تو اسے بے ادب خیال کیا جاتا ہے، صاحبقران اکبر کے دادا قائم الملک کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا :-

”مہتر خرام نے کہا اے شانہ زادے ایسی بات نہ کہہ، رضائے والدین ہر امر پر مقدم

اور واجب ہے چاہے مادر و پدر فرزند کی ایک کینز سے شادی کر دیں مگر فرزند ان

کے حکم کو رد نہیں کر سکتے“

خود اولاد بھی ان کے حکم اور خواہش کی تابع نظر آتی ہے، برزخ شاہ حاکم شہر برزخ نے مصورہ بانو کو اپنے عیار کے ذریعہ اس کے محل سے اغوا تو کر لیا لیکن عقد نہیں کیا اور کہا :-

”باوجود بایں قوت و بازو اور کثرت سپاہ جو خدا کے تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے

حیف کہ میں بغیر رضامندی پدر و مادر مصورہ بانو سے عقد کر دوں“

جب لڑکوں کے اختیارات کا یہ عالم ہے تو لڑکیوں سے رشتہ کے بارے میں کہنا یا پوچھنا اور بھی زیادہ عیب کی بات سمجھی جاتی تھی، اگر کبھی دختر کے روبرو اس طرح کی بات بھی کی جاتی تو ضروری تھا کہ لڑکی سرنگوں رہے اور لڑکی کی اسی خاموشی کو رضامندی تصور کیا جاتا تھا۔

”ملک کی خموشی اور سرنگونی موجب رضا مندی تصور فرمائیے، فرزند کی کیا مجال کہ والدین کے حکم سے سرتابی کرے؟“

اگر کبھی کوئی لڑکی ہاں یا نہیں میں جواب دیتی تو اسے اس کی بے شرمی سے تعبیر کیا جاتا تھا بلکہ یہ امر خاندان کی رسوائی کا سبب بھی ہوتا تھا کہ فلاں شخص کی دختر بڑی بے شرم اور بے حیا ہے اس لئے عام طور پر دختر سے معلوم کئے بغیر تمام معاملات طے ہو جاتے تھے لیکن بعض لوگ لڑکی کی رضا مندی حاصل کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔

اب مجھے بجز اس کے اور کوئی عذر شرعی نہیں کہ ایک بار صاحب معاملہ یعنی دختر غنیمت کا بھی استمراج لے لوں؟

داستانوں میں بیشتر شادیاں شاہزادوں اور شاہزادیوں کی رضا مندی پر ہوتی ہیں کیونکہ دونوں پہلے ہی سے ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اختتام پر والدین بھی ان کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں، اختلاف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اٹھتا اور اگر کبھی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو لڑکی یعنی شاہزادی بھی بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے۔

”غابر شاہ نے چند بار اپنی دختر رشک قمر کے عقد نکاح کا قصد کیا مگر ماہِ خواباں کو منظور نہ ہوا بلکہ دایہ کے ہاتھ پہنچا، میری کتختائی خاص میری مرضی پر ہو تو رکھو، مجھے جس مرد سے منظور ہو گا عقد کروں گی۔“

یہاں بھی لڑکی والدین کے رویہ و اپنی بات نہیں کہتی بلکہ دایہ کو واسطہ بناتی ہے۔ اگرچہ یہ امر جائز قرار دیا گیا ہے کہ سن بلوغ کو تجاوز کرنے کے بعد لڑکی بالترک صاحب اختیار ہو جاتی ہیں، والدین کی رضا مندی ان کے لئے شرط نہیں۔ داستان نگار لکھتا ہے :-

”عورت بالغہ اور عاقلہ کے معاملے میں پدر و مادر کو کچھ اختیار نہیں ہوتا۔“

”شمسہ فضل الہی سے خود بالغہ و عاقلہ ہے اور زین بالغہ کا بے رضائے والدین بھی نکاح ہونا جائز آیا ہے۔“

لیکن اس طرح کی آزاد خیالی یا لڑکی کا انکار ہندوستانی تہذیب میں نہ صرف معیوب ہے بلکہ قابل مذمت اور نفیس خیال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اسی بات کو اس انداز سے کہا گیا ہے جب ایک شاہزادہ

اپنے رفیقوں سے کہتا ہے کہ تم دو آدمی شاہدی کے واسطے کافی ہو۔ بے اطلاع حکیم صاحب کے اسی وقت عقد میرا من آرا سے کر دو تو ان کی جانب سے جواب ملتا ہے ”دیوانہ ہوا ہے کہیں شرفارزادوں کا اس بے کسی اور ناچاری سے نکاح بھی ہوتا ہے۔“

اب سے کچھ عرصہ پہلے تک کی تہذیب میں رشتہ قائم کرتے وقت ان امور پر بہت شدت سے پابند رہا جاتا تھا۔

ہندو معاشرے میں زمانہ قدیم ہی سے دوسری شادی کو معیوب بلکہ پاپ سمجھا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں میں اس طرح کی کوئی پابندی مایہ نہیں، ایک مسلمان شخص بیک وقت چار بیویاں رکھ سکتا تھا مغلیہ دور حکومت میں تقریباً بھی بادشاہوں نے چار سے زیادہ نکاح کئے۔ ان بیگمات کے علاوہ بے شمار کینزوں کو حرم شاہی میں داخل کیا، اس میں کسی حد تک اہل ہند کا اثر بھی کہا جاسکتا ہے، اگرچہ ہندوؤں میں دوسری شادی کو بُرا سمجھا جاتا تھا لیکن یہ بات راجاؤں پر مایہ نہیں ہوتی تھی۔ ان کے محل میں بہت ساری رانیاں ہوا کرتی تھیں مسلمان بادشاہوں نے بھی کچھ ایران و ہند کے ان حکمرانوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور کچھ مذہب کا سہارا لے کر محل میں عورتوں کا جھگھٹ لگایا۔

”صاحبقرانِ اصغر نے فرمایا طریقِ اسلام و شریعت نبوی میں خدا تعالیٰ نے ایک

مرد کو چند بیویاں جائز و مباح کی ہیں بلکہ اس فعل سے معذور رہنا خداوندِ عالم

کی نافرمانی کا موجب ہے۔“

اسی قانونِ شریعت پر چلتے ہوئے صاحبقرانِ اصغر اس طرح نظر آتے ہیں کہ ملکہ روشن جہاں سے شادی ہوتی ہے، شادی کے دوسرے ہی دن ملکہ خورشید نگار پر عاشق ہو جاتے ہیں اور اسی عشق کے دوران الطاق شاہ کی دختر سرور سے بھی عقد کر لیتے ہیں۔ گویا یہ کوئی عیب کی بات نہیں کہ ہنوز ایک شادی سے فارغ نہیں ہوئے کہ دوسری اور تیسری کر لی، بلکہ فرقہ سلاطین کے لئے یہ اور قابلِ عزت ہی ہوتا ہے۔ داستان کے اختتام پر صاحبقرانِ اکبر اور ابوالحسن جوہر اور ان کے رفقاء کے ایک ہی ساتھ کئی کئی نازنینوں سے عقد ہوئے ہیں اور اگر پانچویں بیوی کا مسئلہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اسے متعہ کے نام پر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔

”مناسب اور صلاحِ وقت یہی ہے کہ ملکہ روشن گہر سے متعہ ہو جائے اس سے

بہتر کوئی اور نہیں، کس واسطے کہ داخل شریعت نبوی ہے اور کتب المہدیٰ بنا پر اس میں بہت فضیلت ہے۔

ہندو اور مسلمان دونوں کے یہاں اس بات کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی کسی جوان عورت سے شادی کرے، لیکن بادشاہوں کے لئے کیونکہ کوئی پابندی نہیں ہوتی اس لئے آخر عمر میں بھی وہ شادیاں کرتے تھے۔ صاحبقران اکبر نے خوراپنے کسی بوڑھے رفقاء کے عقد جوان نازنینوں سے کرائے لیکن عموماً اسے اچھا خیال نہیں کیا جاتا تھا بالخصوص خواتین سے پسند نہیں کرتی تھیں۔

”روشن نظر دل میں نہایت آزرده ہوتی کہ میری دختر باوجود اس خوبی اور جوانی کے اس پیر مرد کے پہلو میں بیٹھے گی اور اس اندیشے سے آثارِ ملاں اس کے چہرے سے ظاہر ہوئے اور آہِ سرد کھینچ کر کہا کہ نور البصر ازل سے بد نصیب تھی کہ قید و بند سے نجات پا کے ان حضرت خضر کے پہلو میں بیٹھے گی۔“

اور یہ بات آج بھی معیوب ہے کہ عام حالات میں کسی جوان القم دختر کو کسی زیادہ عمر کے شخص سے بیاہ دیا جائے

حسب نسب

اب آئیے ان رسومات کا جائزہ لیں جو زندگی کے اس نئے باب میں داخل ہونے کے لئے ادا کی جاتی ہیں۔ اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں، ایمان لے آنے کے بعد ہر شخص برابری کا درجہ رکھتا ہے خواہ وہ کسی نسل یا قبیلہ سے تعلق رکھتا ہو، حضرت محمدؐ نے مساوات کو قائم رکھنے کے لئے مختلف قبائل کی عورتوں سے شادیاں کیں تاکہ قبیلوں کا اختلاف اور بڑی چھوٹی ذات کا تصور ختم ہو جائے لیکن اس کا ختم ہونا ایک کارنامہ کمالات میں سے تھا خصوصاً جب اسلام ہندوستان میں آیا تو یہ تصور اور بھی سخت ہو گیا، ہندوستان میں پہلے ہی سے طبقاتی تقسیم موجود تھی۔ ہندو چار ذاتوں میں تقسیم تھے، برہمن، چھتری، ویش، شودر۔ ان ذاتوں میں آپس میں شادی بیاہ تو دور کی بات ایک دوسرے کے یہاں کھانے پینے سے بھی دھرم بھڑٹ ہونے کا خوف رہتا تھا یہاں تک کہ شہر کی چہار دیواری کے اندر صرف اعلیٰ ذات کے لوگوں کو رہنے کی اجازت تھی نچلے طبقے کے افراد شہر کی فصیل کے باہر رہتے تھے مسلمانوں کی آمد کے بعد اتنا تو ہوا کہ شہر کے دروازے ہر اعلیٰ و ادنیٰ کے لئے کھول دیئے گئے اور سب

قریب قریب رہنے لگے، لیکن اب خود مسلمانوں کے ذہنوں میں ذاتوں کی تقسیم پیدا ہو گئی، ہندوستانی نو مسلم اور باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں میں فرق کیا جانے لگا۔ خسرو شاہ جسے خلجیوں کے مہدیا قندار حاصل ہو گیا تھا اور جس کا تعلق گجرات کی ایک برہمن ذات سے تھا جو پچپن میں مسلمان ہو گیا تھا جب تخت نشین ہوا تو مسلمان امرا اس کے مخالف ہو گئے، مسلمان مورخین نے اسے برا بھلا لکھا ہے، ضیاء الدین برنی نے تو اسے نافرمان برہمن اور مکار، نامہ نواز اور بداصل، بد ذات، کمینہ قسم کی لعن طعن سے یاد کیا ہے۔ ذات پات کی یہ تقسیم مقدور مناکحت میں بھی حائل رہی، شادی کی سب سے پہلی رسم یہی ہے کہ فریقین کے حسب و نسب کو اچھی طرح دیکھا جائے۔ ڈاکٹر راجی معصوم رضوانے اسے ”بڑی کی دیکھ بھال“ کہا ہے۔ اس کام کے لئے عام طور پر عورتیں مقرر ہوتی تھیں جن کو ”مشاطہ“ کہا جاتا تھا اور جو دوہرا دلہن کے خاندان کے بارے میں بڑی باریکی اور گہرائی سے معلومات فراہم کرتی تھیں۔ اکبر نے باقاعدہ اس کام کے لئے اشخاص مقرر کرائے تھے جن کو دریافت حال کا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ:

”قبلہ عالم رشتہ عقد و مناکحت فریقین کے حسب و نسب میں سادات اور ان کی

ہمسری وغیرہ کا بے حد لحاظ فرماتے ہیں اور اس رشتے کے مساوی تعلقات کا کوئی پہلو فروگزاشت نہیں فرماتے۔“

یہی ہندوستانی تہذیب کا عکس داستان میں نظر آتا ہے، شادی سے قبل شاہزادہ اور شاہزادی کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ ایک دوسرے کے ہمسر بھی ہیں یا نہیں۔ ہمسری کے یقین کے بعد ہی نسبت قائم کی جاتی ہے۔

”شاہزادہ بدر منیر کی خود تمنائے دلی تھی اسی وقت ملکہ کی خواستگاری کا رقعہ

سرفراز خاتون کو لکھا اور حسب و نسب رقعہ میں ظاہر کیا ہے۔“

غیر قوم یا غیر ملت میں شادی کرنا باعث تنگ خیال کیا جاتا ہے۔

”ان گادروں کے خاندان میں یہ رسم قدیم ہے کہ بجز اپنی قوم کے غیر فرستہ میں

قربت و رشتہ داری نہیں کرتے۔“

”اس امر کے قبول کرنے میں کچھ تامل نہیں یہ عذر ضروری ہے کہ فرخ زاد بنے

اخلاق شاہ تیرے فیض صحبت سے اپنے باپ کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہے
 اس صورت میں ایک مرد غیر ملت سے دختر کو منسوب کرنا کمالِ ننگ سمجھتے ہیں^۱
 طبقہ سلاطین کی ایک الگ ہی ذات بن جاتی ہے وہ کسی کو اپنا ہم کفو نہیں سمجھتے^۲۔
 یہ جوان خواجہ اسد بکھیت نسب تاجر زادہ ہے اور تاجر کسی صورت سے بادشاہوں
 کے ہم کفو نہیں ہو سکتے^۳۔

اسی طرح ایک فقیر بھی بادشاہ سے قرابت کو باعثِ فخر نہیں سمجھتا۔
 ”قدیم الایام سے یہ رسم معین چلی آتی ہے کہ معاملہ میں نسبت و قرابت کے غیر قوم کو
 نہایت ذلیل و نالایق سمجھتے ہیں حتیٰ کہ فقیر بادشاہ کو بھی حقیر جانتے ہیں اسی وجہ
 سے صیغہ عقد و مناکحت غیر کفو میں ناجائز مطلق ہے“^۴

جب حسب و نسب کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں اور مکمل اطمینان ہو جاتا ہے
 تو رشتہ کی بات چھڑی جاتی ہے مسلمانوں میں رشتے کی ابتداء لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہے یعنی لڑکے
 والے پیغام بھیجتے ہیں بلکہ لڑکی والوں کی طرف سے پیغام کا آنا اچھا نہیں سمجھا جاتا خیال کیا جاتا ہے کہ
 ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہو گا، الطاق شاہ اپنی دختر ملکہ سروستھن کی شادی صاحبقران اصغر سے کرنا
 چاہتا ہے لیکن^۵۔

”دختر کے معاملہ میں بزدبان خود گفتگو کرنی اصحابِ شرم کے طریقہ سے تعبیر جانتا تھا“^۶

اس مرحلے کو طے کرنے کے لئے کسی رشتہ دار یا دوست کا سہارا لینا پڑتا ہے جو طرفین کے ارادوں
 کو ایک دوسرے پر ظاہر کرتا ہے، کچھ عرصہ پہلے تک اور بعض جگہ آج بھی کچھ عورتیں اس کام کے لئے
 مقرر ہوتی تھیں۔ دونوں جانب سے زبانی رضامندی کے بعد لڑکے والے رقعہ بھیجتے ہیں جس میں
 لڑکے کی لیاقت اور حسب و نسب کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی جاتی ہے۔ رقعہ
 کے ساتھ تحائف اور شیرینی وغیرہ جاتی ہے۔ ”بوستان“ میں بعض صیغہ تقرر کی نسبت کے لئے لڑکے اور
 لڑکی کی تصویریں بھی ایک دوسرے کو بھیجی گئی ہیں^۷ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کے جدید مغربی دور
 میں رائج تصویر بھیجنے کی روایت قدیم زمانہ سے ہے۔

” تو توفیق سے نامزد ہوگی اور نامزد کا تا وقوع صیغہ عقد شوہر کے روبرو ہونا جائز نہیں ہے۔“

ہندوؤں میں یہ رسم ہے کہ شادی سے قبل لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کے روبرو کرتے ہیں۔ اور بات چیت کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ داستان میں کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ تقرری نسبت کے وقت عروس و داماد کو ایک مہتمم پر لایا گیا ہے۔

” قدیم سے ملک احرار قبیلہ میں یہ رسم مقرر چلا آتی ہے کہ تقریب نسبت میں ملوث مستقیمہ عروس و داماد کو ایک ہی مسند پر پہلو پہلو بٹھا دیتے ہیں تاکہ بالمشافہ ایک دوسرے کی صورت دیکھے اس وقت بجز چند کنیزان خاص محرم راز اور کوئی آدمی نہیں ہوتا عروس و داماد میں کچھ کلمات ناز و نیاز واقع ہوتے ہیں۔“

یہاں ایک اور تاریخی رسم کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا، یہ رسم بھی شادی یعنی نکاح سے پہلے کی ہے تاریخی نوعیت اس کی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی دختر کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تو بعض ہر آٹھ برس کی خدمت شبانی مقرر کی جسے حضرت موسیٰ نے انجام دیا۔ داستان میں بھی ایک قبیلہ ایسا ہے جو شادی سے قبل داماد سے یہ خدمت لیتا ہے۔

” ہمارے قبیلے میں بھی اول داماد سے شبانی کرواتے ہیں بلکہ یہی امر عروس کا مہر مقرر ہے۔۔۔ یعنی داماد بے مدد غیرے گلہ گو سپندان ہر روز جنگل میں لے جاتا ہے اور شب و روز وہی غذا کھاتا ہے کہ جو چرواہے کھاتے ہیں اور تمام دن جنگل میں بزرگوں سپند کے ساتھ پھرتا ہے اور شام کے وقت ان کو گھر لے آتا ہے بلکہ روز اول داماد سے اس بات کا اقرار نامہ لکھواتے ہیں کہ لباس بھی چرواہوں کا پہنے اور کسی غلام یا ملازم کو اس کام میں اپنے ساتھ شریک نہ کرے اور نہ جنگل میں درخت کے زیر سایہ آرام لے سچے

مہر حال شاہزادہ اس رسم کو ادا کرتا ہے اور مطلوبہ کون نکاح میں لاتا ہے یہ صرف ایک تاریخی یا ایک قبیلے کی رسم تھی، ہندوستان کے کسی قبیلہ یا علاقہ میں یہ رسم کتھڑائی کی رسوم میں شامل نہیں ہے۔

موقع پر بھی غور میں جمع ہوتی ہیں، اس رسم کو مائوں ٹھکانا کہتے ہیں۔ مائوں بیٹھ جانے کے بعد دلہن کسی مرد کے سامنے نہیں آتی چاہے وہ باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ "بوستان" میں مائوں بیٹھانے کی مثالیں موجود ہیں مائوں بیٹھی ہوئی لڑکی صرف مردوں ہی کے سامنے آنے میں شرم محسوس نہیں کرتی بلکہ وہ شرم و حجاب کی وجہ سے غورتوں کی بھی کسی محفل میں شریک نہیں ہوتی۔

ہلکہ نو بہار گلشن افروز بوجہ شرم و حجاب کے شریک نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ سرور رعنا گلشن محبوبی و گل رنگین چمن خوبی چند روز سے جلد عروسی میں مقیم ہے، موافق دستور روز عقد تک باہر نہیں آ سکتی ہے۔

گوشہ عروسی میں جب لڑکی بیٹھ جاتی ہے تو اس کا دل بہلانے کے لئے ہر وقت اس کی سہیلیاں اسے گھیرے رہتی ہیں اور طرح طرح کے اس سے مذاق کرتی ہیں اسے چھڑتی ہیں۔ لڑکی بے چاری شرم و حیا کی وجہ سے کسی کا معقول جواب نہیں دے پاتی ہے۔

"نازنینا ہم سن پہلو میں بیٹھی ہیں مصورہ بانو سے باتیں چکے چکے ہو رہی ہیں کہ لونو! مبارک ہو خدانے وہ دن دکھایا کہ تمہارا سسر ابرار لیکر آیا اب کیا ہے حسرت دل نکالو! اچھی طرح سے پہلو میں بیٹھو، لطف زندگانی اٹھاؤ، مقدم ہو جائے تو اپنے عاشق کے ساتھ جاؤ، مصورہ بانو یہ قصہ یہ ہم نشیناں سن کر حجاب سے سر جلد عروسی میں جھکالیتی ہے۔۔۔۔۔ کبھی نظر تند و تیز سے جانب ہم جلساں دیکھ کر کہتی ہے تم یہاں سے جاؤ کبھی ہم کو نہ سناؤ، ایسی باتیں ہم کو اچھی نہیں معلوم ہوتیں کیا تم نے میری جڑ مقرر کی ہے سوائے اس تذکرہ کے اور کوئی ذکر نہیں کرتی ہو، تمہارے منہ میں کیوں پانی بھر آتا ہے؟"

جشنِ کتنائی

ان رسومات کے بعد تاریخ مقررہ کے آنے پر بارات کا جلوس دلہن کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے لیکن اس سے قبل کہ بارات کی روانگی کا ذکر کریں، مناسب ہوگا کہ تقریبِ شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن کے یہاں جس جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا بیان کر دیں۔

شادی کا جشن بالعموم عقد سے کئی کئی روز پہلے سے شروع ہوتا تھا بعض مقامات پر کئی کئی مہینے پہلے شروع کر دیتے تھے۔ داستان میں صاحبقران اکبر، صاحبقران اعظم اور صاحبقران اصغر اور ان کے رفقاء کی اتنی شادیاں ہوئیں ہیں کہ اگر داستان نگاران کا تفصیلی ذکر کرتا تو "بوستان خیال" کی ضخامت اس تفصیل کے لئے ہی کافی ہوتی اس لئے داستان نگار نے تفصیل سے پہلو بچا کر بیان جشن شادی قصہ خواں کے حوالے کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں صاحبقرانوں کی بزم کھندانی کا بیان لطف سے خالی نہیں۔

اس جشن میں پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا۔ ہر طرف چراغاں ہوتا تھا، بحفل رقص و سرور آراستہ کی جاتی تھی، بزم عیش و نشاط منعقد ہوتی تھی، گلابی تھلکتی تھی، شہر کا ہر پیر و جوان خوش و خرم نظر آتا تھا، ناچتا گاتا تھا، بادشاہ کے یہاں ہر ادنیٰ و اعلیٰ کے کھانے کا روزانہ دو وقت اہتمام کیا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ جو محمد بن تغلق کے زمانہ میں ہندوستان آیا ایک شادی کا بیان اس طرح کرتا ہے۔۔۔

”ملک فتح اللہ بڑے بڑے سائبان لایا، دونوں صحنوں میں سائبان لگائے، ایک صحن میں بڑا خیمہ لگایا، طرح طرح کے فرش بچھائے، شمس الدین تبریزی طوائفیں اور گانے والے لایا۔۔۔۔۔ پندرہ دن تک سب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا اور امیر اور پریسی دو وقت کھانے میں شریک ہوتے تھے، یہ ابن بطوطہ کا یہ بیان اس سے مختلف نظر نہیں آتا۔“

”باغ افریقیہ میں داخل ہو کے جشن عروسی میں مشغول ہوئے اور یک ماہ کا حاصل ملک رعایا کو معاف کیا اور یہ مقرر ہوا کہ ہر ذی حیات آخر کتنی دانی سے تک سرکار سے طعام پائے گا۔“

آرائش شہر کا منظر امیر خسرو نے مثنوی دول رانی اور خضر خاں میں تفصیل سے لکھا ہے۔

بیادیند یکسر کہ شور و شہر	اشارت کرد تا در گردش دھس
بخرج آمد خزانہ در حشرانہ	کمر بستہ در کارش زمانہ
کہ در رقص آہن بہ مقف و شش طاق	چنان در نغمہ و شادی شد آفاق
برآمد قہ از مہ تابا بھی	بگرد اگر در قصہ باد شاھی

جہاں از قصبہ ہائے کار ادارہ سے
شہرہ چوں روستہ در پارونہ باران
بہر جانب کہ مردم بیزہ میں رفت
ہمہ بہ فرشی دیبا ہائے چین رفت
ز بس شاربغ کہ رفت اندر خزانہ
زین را کس نہ دید آلا کہ در خواست

مغلوں کے عہد میں شاہزادوں کی شادیوں کے کچھ اور ہی رنگ تھے، عیش و نشاط میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ شاہزادہ خرم کے جشن شادی کا بیان ڈاکٹر نیارسی پیرساد سکسینہ ان الفاظ میں کرتے ہیں :-
”۔۔۔۔۔ دن کو شامانہ جلوس اور شرب کو قسمتی آتش بازی نے جشن کی دلکشی بے پناہ بڑھادی اگرہ کا پورا شہر جشن میں شامل تھا یہ جشن شادی قریب قریب ایک مہینہ تک منایا گیا، ایک مہینے کے بعد جہانگیر اپنے لڑکے کے گھر شادی میں حصہ لینے کے لئے گیا۔ شاہزادہ نے باپ کو نذرین گزرائیں، بیگمات کو جواہرات دیئے اور امراء کو خلعت و اعزاز عطا کیا۔“

مغلوں کے دورِ زوال میں بھی یہ جشن کی شان و شوکت کم نہ ہوئی اور یہ صرف بادشاہوں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ ان کے اثر سے ہندو اور مسلمان امراء بھی اپنے یہاں شادیوں میں نمود و نمائش پر بے پناہ خرچ کرنے لگے۔ ذکر میر میں میر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ راجہ جنگل کشور نے اپنے بڑے بیٹے آنند کشور کی شادی پر سارے شہر کو کھانے کی دعوت دی اور جس کے متعلق یہ خیال ہوا کہ وہ دعوت عام کو باعث تنگ سمجھ کر نہ آئے گا اس کے پاس گیا اور کہا آپ کے بھتیجے کی شادی ہے اگر آپ شریک نہ ہوں گے تو محفل بے رونق رہے گی، بلا سے بعد میں پریشاں حالی یہاں تک پہنچی کہ میر کو بجز ایک پرانی شال کے کچھ نہ دے سکا۔“

مرکز کی روایت صوبوں میں پھیلی۔ دکن میں علاء الدین بہمن شاہ کے لڑکے کی شادی کا جشن پورے ایک سال تک منایا گیا۔ ہزاروں محفل اور زربفت درلیم کے نقان اور ہزاروں عربی و عراقی گھوڑے امراء میں تقسیم کئے گئے۔ دار السلطنت کے فربار اور محتاجوں کو کھانا کھلایا گیا۔ بنگال میں سراج الدولہ کی شادی بھی مثالی کہی جاتی ہے، سراج الدولہ کے مصنف نے لکھا ہے :-
”سراج الدولہ کی شادی ہوئی جس میں دو ہزار خلعت دیئے گئے، ہر خلعت

لے ہندوستان امیر خسرو کی فکر میں۔ ص ۸۱-۸۰، تاریخ شاہ جہاں۔ ص ۴۹، ذکر میر

ص ۷۸، دکن کے بھی سلاطین۔ ص ۵۷

کی قیمت ایک ہزار روپے تھی، امراء کو خلعتوں کے علاوہ جواہرات بھی ملے ایک ماہ تک دونوں وقت مرشد آباد کے ہر باشندہ کے کوپر تکلف کھانا ملتا رہا اور محلات میں رقص و سرود کی مجلسیں ہر روز منعقد ہوتی رہیں، جہاں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی۔۔۔۔۔ ہر روز شہر میں چراغاں کیا جاتا تھا اور آتش بازی چھوٹی تھی سارا شہر ایک بقیعہ نور بن گیا ہے

ان شادیوں کا بیان بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کسی داستان کے شاہزادے کی شادی کا ذکر ہو، سراج الدولہ کی شادی اگر شان و شکوہ کے ساتھ منائی جائے گی تو "بوستان خیال" کا مصنف جو اسی دربار میں بیٹھ کر داستان لکھ رہا ہے کیوں نا صاحبقران اکبر کی شادی میں وہ منظر پیش کرے گا، جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ملاحظہ ہو صاحبقران اکبر کی شادی کا ایک منظر :-

"اس جشنِ خجستہ میں تا آخر مہنگام عروسی جملہ اشخاص لشکر می اور شاہزادہ نامور اور سلاطین ذی وقار چھوٹے اور بڑے مع عمل اور فعلہ بلکہ حیوان بھی صاحبقران کے مہمان تھے، اور ہر ایک کی ضیافت کا اسباب و سامان موافق اس کی قدر و منزلت کے سرکارِ صاحبقران سے دیا جاتا تھا،۔۔۔۔۔ علاوہ قصور و ایوان کے لاکھوں خیمے استادہ ہیں فرش معقول ہے، بجا مسند ہائے زریں ہیں علی قدر مراتب و لیاقت مردم بیٹھے ہیں یہاں بھی ساقیان گلفام صدر نشینان بزم کو دوڑ دوڑ کے جام بے نظیر نیاز واد ا پلاتے ہیں اور مہ جبینان بے عدیل یہاں بھی نغمہ کر رہی ہیں غرض جس طرف دیکھئے سو اے محفل عشرت و بزم طرب کے کچھ اور نظر نہیں آتا ہے

غرض روانگی بارات سے قبل کا یہ جشن خاصی اہمیت رکھتا ہے، مسرت و خوشی کا اظہار اسی وقت کیا جاتا ہے۔ امراء اور رعایا کو اسی موقع پر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔

سابق

اب وہ ساعت نیک آتی ہے کہ جس میں بارات کے جلوے کو دہلیز کے گھر کی طرف روانہ ہونا ہے

ظہن میں نکاح ہوتا ہے تو یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔

”شبِ حنا باندی دست و پا کو شامِ ہوادہ کے خواتین محل نے حنا لگائی ہے“

داستان نگار اتنا ہی کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے یہ نہیں بتاتا کہ یہ رسم کس طرح ادا کی گئی، کیا کیا تکلفات اس میں برتے گئے۔

”ساقی“ کی رسم کا ذکر جہانگیر کے عہد میں بھی ملتا ہے۔ جہانگیر تزک میں ایک جگہ لکھتا ہے۔

”بہاری کی لڑکی جس کی نسبت پرویز سے قرار پا چکی تھی ایک لاکھ اور تیس

ہزار روپے بطور ساقی روانہ کئے گئے“

شجاع الدولہ کی شادی پر صفدر جنگ نے ساقی کے دن ایک ہزار اور کئی سو چاندی کے گھڑے تیار کر کے عروس کے گھر بھجوائے۔

اس سے پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ دلہن کے یہاں سے دولہا کے لئے جوڑا آتا ہے جوڑا آنے کے بعد اور بارات کی روانگی کے وقت دولہے کے عزیز واقارب اسے بناتے سنوارتے ہیں۔ دلہن کے گھر سے آیا ہوا جوڑا پہنایا جاتا ہے، پھولوں سے گنڈا بھرا ہوا سر پہ باندھتے ہیں شہزادوں کے سہروں میں پھولوں کی جگہ جوہرات اور موتی وغیرہ بھی لگتے تھے۔ سہرا باندھنے کی رسم ہندوستان ہی کی دین ہے، عربی مسلمان اس سے ناواقف تھے، یہی وجہ ہے کہ امیر سیف الدین عربی کا نکاح جب محمد تغلق کی بہن سے ہوا اور اس سے سہرا باندھنے کیلئے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا، ابن بطوطہ نے لکھا ہے۔

”پھر ایک چیز لائے جو تاج کے مشابہ تھی اور پتیلی اور نسرین اور رائے بیل کے

پھولوں کی بنی ہوئی تھی اور جس کی جھال منہ اور سینے پر لٹکتی تھی امیر کو کہہ

کہ اس کو سر پر رکھے اس نے انکار کیا کیونکہ وہ عرب کا صحرائی تھا میں نے کہا

میرا کہنا مان اور اس کو قسم دلائی تو اس نے سر پر رکھا“

اس اقتباس سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ابن بطوطہ سہرے سے قطعاً ناواقف تھا وہ سہرے کو

ایک چیز کہہ کر پکارتا ہے تاج سے مشابہ ہونا بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کی دین ہے

کیونکہ عربی مسلمانوں میں تاج کارواج نہیں تھا بلکہ ہندو راجہ تاج پہنا کرتے تھے۔
مغل شاہزادوں کے بھی سہرا باندھا جاتا تھا، اورنگ زیب جیسا متشرع بادشاہ کی شادی کے موقع پر اس کے سہرا باندھا گیا۔

”شاہ جہاں نے اپنے ہاتھ سے اس کے (اورنگ زیب) کے سر پر سہرا باندھا جس میں قیمتی لعل اور زمرد تھے“

صاحبقران اکبر اور ان کے رفقاء کے سروں پر بھی سہرے باندھے جاتے تھے۔ سہرا باندھنے کا کام کسی بزرگ یا بلند مرتبہ شخص کے ذمہ ہوتا ہے۔ خود صاحبقران اکبر اپنے رفقاء کے سہرا باندھتے ہیں۔
”صاحبقران اکبر نے اصغر بن طافی شاہ کو روز مسعود اور ساعت ہمالیوں میں دولہ بنایا، سر پر سہرا زرتار باندھا رخ نوشاہ یعنی اصغر بن طافی شاہ پر سہرے کی لڑیاں یوں نظر آتی تھیں جیسے چہرہ آفتاب پر تار شمع“

صاحبقران اکبر جب خود دولہا بنتے ہیں تو سلطان اسماعیل پدر صاحبقران ان کے سہرا باندھتے ہیں۔
”حکیم قسطاس الحکمت وغیرہ پوشاک کتخدانی پہنتے تھے۔“

”آخر حکمائے عالی وقار والا تبار نے ساعت دوم — سعد اصغر میں کہ شرب

پنج شنبہ سیزدہم ربیع الاول تھی صاحبقران عالی وقار کو پوشاک کتخدانی

سے نرین کیا یعنی صاحبقران اکبر بلند اقبال کو خلعت فاخرہ جو تمام د

کمال جواہر بیش بہا میں غرق تھا پہنایا اور خنجر یا قوت جبل الصفا زیب کر کیا“

بعض لوگوں میں آج بھی کمر میں تلوار یا ہاتھ میں چھوٹا سا چاقو باندھتے ہیں۔

روانگی بارات

نوشاہ کو تیار کرنے کے بعد روانگی کا وقت آتا ہے تمام مہمان بارات کے جلوس میں چلنے کیلئے

تیار ہوتے ہیں۔ دولہا کو گھوڑے یا ہاتھی پر سوار کرایا جاتا ہے۔ صاحبقران جب ملکہ نو بہار سے

عقد کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ہاتھی پر سوار ہوتے ہیں۔

”حکمانے ایک فیل کو ہ پکیر پر کہ جس کی تھول زرتار تھی اور ہودہ بھی بے مثل

اور سردار نہ صرف خود نفیس اور مکلف پوشاک سے مزین ہوتے ہیں بلکہ اسپان ابلق و سرنگ کو بھی آراستہ کرتے ہیں۔ زریں جھولیں ان کے اوپر ڈالتے ہیں صاحبقران کے جلوس میں باراتیوں کی تعداد اس قدر تھی کہ بقول مصنف پیر فلک نے بھی کبھی ایسا جلوس نہ دیکھا ہوگا کیونکہ صاحبقران مع جملہ مطیع و فرمانبردار پیری زاد اور آدم زاد ہمراہ رکاب تھے، مصنف لکھتا ہے ۱۔

”منزلوں تک جلوس ہی جلوس نظر آتا تھا، کثرت مردم اس درجہ تھی کہ بار مردم پشت گاد زمین خم ہو گئی تھی، قدم ماہی پر کانپتا تھی۔ زمین کو زلزلہ تھا، ماہی بھی کثرت بار سے نہایت بے قرار تھی ہے“

بارات جب سفر شروع کرتی ہے تو باجوں کی آوازیں فہنا میں گونجتی ہیں، ہر طرح کے آلات موسیقی بجاتے ہوئے ساز نواز جلوس کے آگے چلتے ہیں ۱۔

”آواز نقارہ و دہل و قرنا وغیرہ سے پردہ گوش ساکنان سموات پھٹے جاتے تھے ۲“

شادی کے جلوس میں سازوں کا بجا بڑی اہمیت رکھتا ہے بلکہ بغیر سازوں کے جلوس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا اگرچہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہے لیکن ہندوستان میں زمانہ قدیم سے اس کا رواج ہے۔ ہندوؤں کی شادیوں میں بڑی دھوم دھام ہوتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے یہاں بھی یہ لازمی حصہ بن گیا۔ مغلوں میں کیونکہ ہندوستانی تہذیب زیادہ تیزی سے داخل ہو گئی تھی، اس لئے ان کی شادیوں میں بھی اہل ہندو کا سا ہی منظر نظر آتا ہے۔ اسی کے زیر اثر داستانوں کی شادیوں میں نقارہ کی آوازیں گونجتی ہیں۔ قصہ مہر افروز دبیر میں تو تمام سازوں کے نام گنا دیئے ہیں :-

”کوئی پتلی مرد جنگ بجاتی ہیں کوئی ڈھولک بجاتی ہیں، کوئی دائرہ، کوئی دھرمہ“

کوئی امرت کنڈ سے، کوئی مجیرہ، کوئی زنگ، کوئی طنبورہ، کوئی رباب، کوئی

بین، کوئی قانون، کوئی جل ترنگ، کوئی نیہ ترنگ، کوئی سازنگی، کوئی

سازندا، کوئی نے، کوئی مہجنگ، کوئی مہتہ پال، کوئی پنک، کوئی کوکا، کوئی

چنگ، کوئی غود، کوئی بیربط اور طرح طرح کے باجے بجا دیں ہیں ۳

شادی کا جلوس ہو، باجے بجیں، ناچ گانا اور آتش بازی نہ ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، بغیر آتش بازی

کے جلوس ہی کیا، سازوں کی آوازوں کے ساتھ چہرہ طرف آتش بازی چھوٹی ہے، قسم قسم کی آتشبازی ہیں، کہیں انار چھوٹتے ہیں، کہیں ہتھالی، کہیں پھلجڑیاں روشن ہوتی ہیں تو کہیں ترنج، بھنجیہ اور سوپور یہ چھوٹتے ہیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک ستاروں کا جال اور نور کا پہاڑ نظر آتا ہے۔

یہ باجے اور آتشبازی اور رنگ زیب کی شادی کے جلوس میں بھی شریک تھے۔

”یہ جلوس خاص خاص راستوں سے گزرا، ساتھ ساتھ باجے بھی تھے نغمہ و سرود کی

آواز بھی بلند ہو رہی تھی آتشبازی بھی چھوٹ رہی تھی۔“

نغمہ و سرود اور رنگ زیب کی شادی کے جلوس میں ہی نہیں جاتا بلکہ اس کے بعد بھی جشن کا یہی منظر رہتا ہے، فرخ سیر کی بارات میں رقاصوں کے طائفے بھی ساتھ چلتے تھیں۔

”فرخ سیر محل سے دہلی دروازہ کی طرف نکلا تو بعض مغنیہ اس کے جلوس میں

گاہری تھیں، جا بجا آتشبازی چھوٹ رہی تھی۔“

بارات کے جلوس میں یوں تو تمام راستے مطربائیں گاتی ہوئی اور رقاصائیں رقص کرتی ہوئی جاتی تھیں لیکن جب بارات کسی مقام پر قیام کرتے تھے تو محفل نشاط اور بھی شباب پر آجاتی تھی، شراب کا استعمال پانی کی طرح ہوتا تھا۔ ساقیان سہیں ساعد بناز واد شراب پلاتیں، ہر خمیہ میں الگ الگ رقص و سرود کا انتظام کیا جاتا۔ مطربان خوش آواز غزل سراہوتیں، حاضرین خوش ہو ہو کر انعامات دیتے۔

رقص کی محفلوں کے علاوہ نقال اور بازیگر وغیرہ بھی شامشے اور کرتب دکھاتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے تھے، شادی کے جلوس میں نقالوں، بازی گروں اور قلابازوں کا ذکر عثمانیہ سلطنت میں بھی ملتا ہے، البتہ یہ لوگ غیر مسلم ارمنی ہو کر تے تھے، امیر خسرو نے بھی شہنشاہی اور خضر خاں کی شادی کے موقع پر بازی گروں کا ذکر کیا ہے۔

بارات کے جلوس کو دیکھنے کے لئے اطراف و جوانب کے لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، خواتین باہر قصر سے بارات کا جلوس دیکھتی تھیں اور ان پر پھول برسائی تھیں۔ جب بارات دہلی کے محل کے قریب پہنچتی تھی تو وہاں کی خواتین چھتوں پر آجاتیں اور دولہا کو دیکھتیں۔

”بالائے قصر خضر سے خواتین ذی وقار سواری صاف قرآن نامدار کو لہر دو بہزار

شوق دیکھتی تھیں۔“

کی جماعت آتی ہے تو ان کو داخل ہونے سے روکتے ہیں، اگر وہ غالب ہو جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں اگر مغلوب ہوتے ہیں تو ان کو ہزاروں روپے انعام دینے پڑتے ہیں۔
خواتین کی طرح طرفین کے مرد بھی آپس میں مذاق کرتے ہیں۔

”محفل عروسی ہے سمدھیوں میں باہم آج مذاق ہوتے ہیں۔“

جب دولہا محل میں داخل ہوتا ہے تو تمام خواتین زرو جواہر اس پر سے تار کرتی ہیں۔ ساز و نوا کرتی ہیں یعنی گیت گاتی ہیں۔ محل میں نوشاہ کی سلامی بھی ہوتی ہے۔ عروس کی والدہ دولہا کی منہ دکھاتی دیتی ہے۔
”ملکہ ناہیدہ افروز ملکہ زہرہ جیس کی مادر بزرگوار بھی رونق افروز ہیں انھوں نے اپنا ملک ختن داماد کو سلامی میں دیا۔“

اس موقع پر مجلس راہ میں موجود لڑکیاں جن میں دلہن کی بہنیں اور سہیلیاں شامل ہوتی ہیں اور جو رشتہ میں دولہا کی سائیاں کہلاتی ہیں نوشاہ سے طرح طرح کے مذاق کرتی ہیں، دولہا بڑے نرم انداز میں جواب دیتا ہے۔

دولہا کو تخت زریں پر بٹھایا جاتا ہے، دلہن کو بھی اسی تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اس وقت مرد س زیورات و جواہرات اور لباس سرخ سے آراستہ سرنگوں و خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ دولہا کے بار بار کہنے پر بھی بات کرنا تو شے رچیز نگاہ بھی اونچی نہیں کرتی۔

دلہن کے بناؤ سنگھار میں بھی ہندوستانی دلہنوں کا عکس نظر آتا ہے، دلہن کو سرخ لباس ہندوؤں میں زمانہ قدیم سے پہناتے آئے ہیں۔ ملاحظہ ہو داستان کی ایک عروس کی آرایش۔

۔۔۔۔۔ رنگینی حنائی دست و پاس دست خونریزی پر آمادہ ہے، آنکھوں

میں ایسا سرمہ و نیالہ دار لگا ہوا ہے کہ دیکھنے والے کو شمشیر اصفہانی کھنچی ہوئی

نظر آتی ہے پان کی سرخی سے لب نازک رشک عقیق یمن معلوم ہوتے ہیں،

لباس سرخ میں رخ پرنور ملکہ نو بہار گلشن افروز یوں نظر آتا ہے جیسے شفق

میں مہرتاباں اور طبوس ملکہ نو بہار گلشن افروز طرسہاگ سے ایسا معطر و معتبر

ہے بولے مشک و عنبر بھی غیرت سے مجوب ہے نظر نہیں آتی اور پیشانی الوپر

ملکہ نو بہار کے ایسی افشاں چنی ہے کہ پیر فلک دیکھ کر زرا انجم ملکہ نو بہار کے

آئینہ و مصحف

جب نوشاد اور عروس ایک ہی تخت عروسی پر بٹھا دیے جاتے ہیں تو محل کی ایک خاص رسم ادا ہوتی ہے جسے آئینہ و مصحف کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دولہا دلہن سر جوڑ کر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں درمیان میں نکیہ پر قرآن شریف رکھا جاتا ہے دولہے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ کر دلہن کے منہ پر پھونکے اس کے بعد قرآن شریف پر آئینہ رکھا جاتا ہے اور دونوں کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں آئینہ میں دونوں ایک دوسرے کی صورتیں دیکھتے ہیں۔ اسی مصحف کی رسم داستان کی سبھی شادیوں میں ادا کی گئی ہے صاحبقران اعظم اور صاحبقران اصغر کی شادی پر انجیل شریف اور آئینہ رکھا گیا۔ بعض جگہ یہ رسم دولہا کے گھر پہنچنے پر ادا کی جاتی ہے۔ صاحبقران اکبر کے ہر عقد کے بعد یہ رسم ادا کی گئی ہے۔

جهیز و رخصت

ان رسومات کے بعد رخصت کا وقت آتا ہے یعنی نو شاہ دلہن کو اپنے یہاں لے جاتا ہے، عروس کا باپ اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دیتا ہے، اسلامی شرع کے مطابق جہیز صرف چند ایسی اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے جو ضروریات زندگی میں سے ہوں پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کے جہیز میں ایک چکی اور مشک دی تھی جس سے اٹما پیسا جاسکے اور پانی بھر کر لایا جاسکے لیکن ہندوستان میں خواہ منہرو ہو یا مسلمان اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ دیتا ہے آرام و آسائش اور نمائش کی تمام اشیاء بیٹی اور داماد کے لئے اکٹھی کر دیتا ہے۔ محمد شاہ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت بیگم کا عقد جب احمد شاہ ابدالی سے کیا تھا تو بادشاہ دہلی نے جہیز میں اتنا سامان دیا کہ کہا جاتا ہے کہ چشم فلک نے بھی اس جیسا نہ دیکھا ہو گا۔ سامان کے علاوہ چار سو کنیریں جہیز میں شامل تھیں۔ یہ اس دور کی شان ہے جب مغلیہ سلطنت زوال کی طرف بڑھ چکی تھی اور نادر شاہ دلی لوٹ چکا تھا۔ دور عروج کے جہیز کی مقدار کا اندازہ بھگوان داس کے جہیز سے لگایا جاسکتا ہے جو جہانگیر کی شادی پر دیا گیا۔ بیٹی پر ساد نے تاریخ جہانگیر میں لکھا ہے کہ ۱۔

[illegible]

۵۷ ہندوستانی مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تہذیبی جلوے۔ ص ۵۰۶

دو بھگوان داس نے جو جہیز دیا اس میں ایک سو ایک ہاتھی، قطار در قطار گھوڑے، بکثرت
جواہرات، مختلف قسم کے برتن اور قسم قسم کی دوسری چیزیں شامل تھیں جن کی تعداد
کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔^۱

جہیز کے ساتھ شاہی امراء کو بھی خلعت و انعام سے نوازا جاتا تھا۔

”شاہی امراء کو سنہری کاٹھیوں سے مزین ایرانی، عربی، ترک کی گھوڑے دیئے گئے۔“

جہیز دینے کی یہ روایت ”بوستان“ میں بھی موجود ہے، ہر شاہزادہ کی شادی پر بے شمار سامان ملتا ہے،
ملکہ عالیہ خاتون کے جہیز کے بارے میں یوں بیان کیا ہے :-

”چھتیس کارخانہ اسے اساسہ سلطنت ملکہ کے جہیز میں دیئے، شاہزادہ کو مع مال

و متاع ایک قصر دلکشا میں مقیم کیا۔“

صاحبقرانوں کو تو کسی طلسموں کا اکٹھا کیا ہوا خزانہ ملتا ہے، بے شمار کنیزیں جہیز میں شامل ہوتی تھیں۔

امراء کو بھی یہاں عروس کی جانب سے خلعت و انعام سے نوازا جاتا ہے۔^۲

”سعد گوہر پوش نے اس کتھانی میں ہزار خلعت و جواہر مہر اہیان شاہزادہ کو

عنایت کئے۔“

”محفوظ قلمدار نے موافق اپنی قدر و بیاقت و شان کے ہر امراء سے صاحبقران سے و

سرداران صاحبقران ذی شان کو خلعت زر و جواہر گراں بہا نذر دیا۔“

رخصت کے وقت دو لہا عروس کو گود میں اٹھا کر پالکی میں بٹھاتا ہے یہ رسم قدیم زمانہ سے رائج تھی موم دلی

میں یہی لکھا ہے کہ دو لہا نے روتی ہوئی دلہن کو گود میں اٹھایا اور پالکی میں بٹھا دیا۔ جہانگیر کی شادی پر محل کے

اندر سے اکبر اور جہانگیر دونوں پالکی اٹھا کر باہر لائے۔ میر حسن نے بھی دلہن کو نو شاہ ہی سے اٹھوایا ہے

وہ دلہا کا دلہن کو گود میں اٹھا

”بوستان“ میں بھی دو لہا ہی عروس کو اٹھا کر محافہ میں بٹھاتا۔^۳

”پھر دو لہا نے دلہن کو محافہ زرنگار میں سوار کیا۔“

”حفیظ ثریا مکان نے عروس کو آغوش میں مثل دل کے کر سکھپال زریں میں سوار کیا۔“

۱۔ تاریخ جہانگیر ص ۳۶، ۲۔ الفیاض ص ۵۴۵، ۳۔ ج ۱ ص ۲۲۹، ۴۔ ج ۱ ص ۶۵۰، ۵۔ ج ۱ ص ۳۷۱، ۶۔ ج ۱ ص ۱۳۱،

۷۔ آثار الہراء جلد دوم ص ۱۳، ۸۔ سحر البیان ص ۱۴، ۹۔ ج ۶ ص ۸، ۱۰۔ ج ۳ ص ۳۷، ۱۱۔ ج ۹ ص ۸،

اور خوشبو و خوش رنگ پھولوں کی گیندیں وغیرہ تمام سامان موجود رہتا ہے "اول مردس و داماد میں باہم بطریق شگون گل بازی ہوتی ہے، بعد ازاں خواتین مینربان و مہمان میں بھی ہنگامہ آرائی شروع ہوتی ہے اس رسم کو "چوتھی" کہتے ہیں۔ یہ ہندوستانی نام ہے، خیال نہ اسے چوتھی کے نام سے ہی لکھا ہے، صاحبقران اصغر جن کا تعلق فرقہ عیسائی سے ہے، کی شادی میں بھی یہ رسم ادا کی گئی۔

"مگر روشن جمال اور صاحبقران بلند اقبال کو مسند سردار بدنگار پر بٹھایا بعد ازاں چار طرف سے گل بازی شروع ہوئی صاحبقران نامدار اس اثبوت و مجمع میں ہر ایک عورت کو بہ نظر غور و التفات دیکھتا تھا اور خوش طبعی کر مذاق و لطیفہ بازی کرتا تھا خواتین بھی مذاق و خوش طبعی کرنے میں قصور نہ کرتی تھیں۔"

دعوتِ ولیمہ

اب ایک آخری رسم رہ جاتی ہے کہ جس کو اسلام میں شرعی حیثیت بھی حاصل ہے اور اس کو ادا کرنا سنت نبوی ہے۔ وہ ہے دعوتِ ولیمہ۔ عموماً شادی کے دوسرے دن دہن سسرال میں آجاتی ہے تو دولہا کے گھر والے اپنے اعزاء و اقرباء کی ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اس میں مردس کے یہاں کے لوگ بھی شرکت کرتے ہیں۔ "بوستان" میں صاحبقران اعظم کی کتختائی کے موقع پر صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے :-

"آج دعوتِ ولیمہ ضرور قبول فرمائیے۔"

یہ تھیں شادی کی وہ رسومات جو داستان کی سبھی شادیوں میں اختیار کی گئی ہیں، یہ اور بات ہے کہ کہیں ان کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے اور کہیں مصنف ان پر نظر ڈالتا ہوا گزر گیا ہے، بعض جگہ تو معذرت کر دیتا ہے :-

"اگر خامہ اعجاز رقم سامان مردوسی و آرائش طوی ہر ایک کا رقم کرے۔ اپنے اصل مطلب سے باز رہے، کیا معنی کہ اس تمہید میں نظم نثر لکھنی ضرور ہے اور یہ امر مصنف کو منظور نہیں۔۔۔۔۔ نا حق قصہ کو طول ہو گا۔"

ان رسومات کے مطالعہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ تمام رسومات جو اس وقت شادیوں میں رائج تھیں داستان میں موجود تھیں۔

رسوم وفات

دنیا کی ہر شے اپنا مقام بدل سکتی ہے، ہر عمل تبدیل ہو سکتا ہے لیکن قدرت کا یہ فیصلہ ناقیامت منسوخ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو ہر حال میں فنا ہونا ہے بلکہ ہر جاندار شے فنا ہونے کے لئے پیدا ہوئی ہے، موت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، پیغمبروں سے لیکر ولیوں تک اور بادشاہوں سے لے کر غریبوں تک کوئی بھی دستِ قضا سے محفوظ نہیں رہ سکتا، ہر جاندار کی موت کا ایک دن معین ہے اور جب انسان نے یہ جان لیا کہ موت بہر حال ہر ایک کو آتی ہے تو اس نے اس موقع کے لئے بھی کچھ معاشرتی قواعد و ضوابط یعنی رسوم مرتب کر لیں تاکہ اسے جو مر گیا ہے خراج عقیدت پیش کر سکیں۔

دنیا کا پہلا آدمی جب مرا تو جو زندہ تھا اسے سوچنا پڑا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، اسی وقت اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ زمین کھود کر دوسرے مردہ پر بندے کو دفن کر رہا ہے اور اس طرح قابیل نے بھی مقتول ہابیل کو دفن کر دیا اور جب زمین پر بہت سی قوموں اور مذہبوں نے جنم لیا تو ہر قوم اور ہر مذہب میں موت کے وقت لگ لگ رسومات رائج ہو گئیں۔ کچھ لوگ مردے کو جلانے لگے اور کچھ دفن کرنے لگے ہندو اپنے مردے کو نذر آتش کرتے ہیں اور مسلمان سپرد خاک کر دیتے ہیں، مقصد خاکی آدمی کو خاک کے حوالے کرنا ہی ہے۔

جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مرض الموت ہے تو قریبی رشتہ داروں کو اطلاع کر دی جاتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، مرنے والا بھی چاہتا ہے کہ آخری وقت میں اپنے سب عزیزوں کو دیکھ لے، اولاد کو نصیحت کر دے، عام آدمیوں میں نمونہ سب قریب ہوتے ہیں لیکن بادشاہوں کے یہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، شاہزادوں کو مختلف صوبوں کی صوبیداری دے کر ان صوبوں میں بھیج دیا جاتا تھا، عام طور پر بادشاہ کے مرنے کی خبر بھی شاہزادوں تک کسی کئی روز میں پہنچتی تھی اور اگر بیماری کی اطلاع پہنچ بھی جاتی تب بھی آنے میں کئی روز لگ جاتے تھے آج کل کی طرح تیز رفتار سوار یا اسے نہیں بھتیں۔ ہمالیوں نامہ میں گلبدن بیگم نے لکھا ہے کہ جس وقت بادشاہ بابام یعنی بابر کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت وہ بار بار مرزا ہندال کو یاد کر رہے تھے، ہندال لاہور سے آ رہا تھا۔

”مرزاں اور ہر ساعت آپ یہی کہتے تھے کہ ہزار افسوس ہندال کو نہیں دیکھا اور جو کوئی سامنے آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ ہندال کب آئے گا۔“

بالآخر بابر مر گیا اور ہندوستان اس کی موت کے بعد پہونچا، اسی طرح سلطان اسماعیل کی موت کا وقت جب
 قریب آیا تو اس وقت اپنے بیٹے معزالدین کو یاد کرنے لگے جو ان سے دور تھا، بارگاہِ حند وندی میں وہ
 دعا کرتے تھے :-

”اے پروردگار عالم مجھ کو آرزو دے کہ اس وقت آخر میں اپنے نورِ نظرِ نخبِ جگر
 شاہزادہ معزالدین کو دیکھ لوں اور اس سے دوا دہوں اور جو کچھ کہ اس سے
 کہنا ہے کہہ لوں“

اور جب صاحبقران آجاتا ہے :-

”دیکھ ایک سلطان اسماعیل نے آنکھیں کھولیں اور ہر طرف دیکھا، جب
 شاہزادہ معزالدین اپنے فرزند کو دیکھا بے اختیار اشارے سے طلب کیا
 اور سینہ سے لگا لیا اور رونے لگے، صاحبقران اکبر بھی اپنے والد کے سینے سے
 لپٹ کر رونے لگے“

اس وقت فقراء اور مساکین کو زردجوام تقسیم کرتے ہیں، مسلمانوں میں بیمار کے پاس بیٹھ کر
 قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں خصوصاً سورۃ یسین پڑھی جاتی ہے، قبر و قیامت کی باتیں کرتے ہیں۔
 زور زور سے کلمے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والا بھی پڑھے :-

”سلطان بیمار ہوئے اور یقین کامل ہو گیا کہ یہ مرض موت ہے، حالت مرض میں
 ہر روز زردجوام تقسیم کرتے تھے اور ان سے دعائے مغفرت کے خواستگار تھے
 شیخ محمد عربیؒ ہر وقت احوال قبر و قیامت سن کر گریہ و زاری کرتے تھے“

مرنے سے قبل اگر مرنے والا طاقت گفتار رکھتا ہو تو وصیت کرتا ہے اور وصیت سن کر لوگ رونے لگتے ہیں
 کیونکہ یقین ہو جاتا ہے کہ موت قریب ہے، بابر نے وقتِ مرگ وصیت کی تھی :-

”میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ سب لوگ ہمالیوں کو میری جگہ تصور کریں اور اس
 کی وفاداری میں کوتاہی نہ کریں اور ہمیشہ اس سے موافقت اور دوستی رکھیں
 حق سبحانہ سے امیدوار ہوں کہ ہمالیوں بھی سب آدمیوں سے نیک سلوک
 کرے گا، یہ سن کر سب لوگ جو وہاں موجود تھے رونے لگے اور آب کی

کی موت پر دوسرے بادشاہ تغزیتی پیغام بھیجتے ہیں یا خود آتے ہیں۔^۱

وفات کے تیسرے دن سویم کی فاتحہ ہوتی ہے۔ ”اسی دن صبح سویرے قبر پر جاتے ہیں قبر کے گرد ریشمی کپڑے بچھاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں قبر کے قریب قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں پر گلاب چھڑکا جاتا ہے پان پیش کئے جاتے ہیں۔“ کھانا پکنا ہے، مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، فقرا میں تقسیم ہوتا ہے، سوا لاکھ چنوں پر کھمڑا چڑھا جاتا ہے، ”بوستان“ میں ایک مقام پر اس طرح ذکر کیا ہے:-

”نصیر بن منصور نے اپنے پدر مرحوم کے پہلو میں مہتر ضیا کو دفن کروایا اور سویم کی

فاتحہ میں زرخیز فقرا اور مساکین کو دیا۔“

”بوستان“ میں چالیسواں یا دسواں نہیں منایا گیا عام طور پر تین روز تک غم منایا جاتا ہے اسی کو

سویم کا نام دیا جاسکتا ہے سلطان مہدی کی موت پر لکھا ہے:-

”تین روز تک شہر مہدیہ میں بسبب ماتم کسی کو ہوش نہ تھا چالیس روز تک

شاہزادے نے سلطان کا ماتم کیا۔“

اس بیان میں تین روز کو سویم کی فاتحہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور چالیس روز کو چالیسواں کہا جاسکتا

یا ایک اور مقام پر ہے کہ شہر افروز تین روز و شب برادر مقتول کے رنج و ماتم میں گرفتار رہی۔^۲ خورشید نامہ

میں قرآن شریف کی جگہ انجیل پڑھی جاتی ہے:-

”ہر سہ روز انجیل خوانی قبر پر رہی۔“

موت کے وقت کی صرف انہی رسومات کا ذکر داستان میں ملتا ہے ان میں بھی تفصیل کم ہی بیان کی گئی ہے

بادشاہ عموماً اپنی زندگی ہی میں اپنے لئے مقبرہ بنوا دیتے تھے یا ان کے جانشین ان کی قبر پر مقبرہ

بنوا دیتے تھے:-

”سلطان نے ایک فرسخ پر اپنے واسطے مقبرہ بنوایا تھا۔“

یا سلطان کے حکم سے ایک گنبد بزرگ اس کی قبر پر تیار کیا۔^۳

مغل الدین نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کی قبر کے قریب اپنی قبر کھدوائی تھی۔^۴ اور اپنے والد سلطان اسماعیل

کی تربت پر نہایت بلند و وسیع و خوشنما سنگ مرمر کا سفید گنبد بنوایا۔^۵ اکبر نے مہالوں کا مقبرہ تعمیر کروایا۔

۱۔ ۴۸۴ ج ۸، ۴۸۵ ج ۹، ۴۸۶ ج ۱۰، سفرنامہ ابن بطوطہ۔ ص۔ قسط ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳

تاج محل شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں ممتاز محل کے لئے بنوایا۔ خود اس کی قبر بھی وہیں ہے۔
 ہندوؤں میں یہ رسم تھی کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو وہ عورت بھی اپنے شوہر کے ساتھ
 آگ میں زندہ جلتی تھی۔ "بوستان" میں ایک جگہ اس رسم کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے :-
 "ملکہ تاج افروز نے کہا اسے خواہر ہر گاہ زنان ہندوستان زندہ شوہر مردہ کے
 ساتھ آگ میں جل جاتی ہیں اگر ہم اپنے مطلوبوں کے غلبہ عشق میں الم مہاجرت
 میں غریق بحر فنا ہوں گے کیا تعجب کا مقام ہے؟"

ایک اور رسم رائج تھی کہ اگر شوہر میدان جنگ میں مارا جاتا تو بیوی بھی زہر سے یا خنجر سے خود کو
 ہلاک کر لیتی تھی اس کو جوہر ہونا کہتے تھے داستان میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو اس پر عمل کرتی ہے :-
 "ہماری قوم میں یہ رسم قدیم زمانہ سے چلی آئی ہے کہ اگر بیوی کو شوہر کی ہلاکت کی
 صحت کامل ہو جائے پھر وہ بھی بہ زہر خواہ بہ خنجر ضرور ہلاک ہوگی۔ اسی طرح
 شوہر بھی بعد مرگ خاتون خانہ اسی وقت تمام علاقہ دنیاوی سے دامن کش
 ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ترک لذات کر دیتا ہے مگر مرگ حرام کا ترک نہیں ہوتا۔"
 یہ رسم عام طور پر شوہر کے میدان جنگ میں مارے جانے پر ہندوؤں میں ادا کی جاتی تھی۔ میدان
 جنگ میں جانے سے قبل شوہر بیوی کو یہ نصیحت کر کے جاتا تھا کہ اگر میں مارا جاؤں تو بھی خود کو ہلاک کر لینا۔

(ج)

فتون لطیفہ

فن تعمیر - موسیقی - مصوری - فن باغ بانی -

فنِ تعمیر

فنون لطیفہ میں فنِ تعمیر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ابتدائے زمانہ سے اب تک اس فن میں نئے نئے تجربات ہوئے ہیں۔ معماروں نے کاریگری کے جوہر دکھائے ہیں اور بادشاہوں نے اپنے ذوقِ فنِ تعمیر کا اظہار کیا ہے۔ عمارتیں بادشاہوں کی عظمت و جلال کی نشاندہی کرتی ہیں۔ عالی شان عمارتوں کو دیکھ کر ہر شخص مسحور اور مرعوب ہو جاتا ہے۔ ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اگر بلند عمارتیں نہ ہوں تو ملک میں کسی طرح کی ترقی و رونق نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ بادشاہ بے حد شاندار عمارتیں تعمیر کرانے میں اپنے دل و دماغ کی عظیم الشان قوت کو عملی جامہ پہنا کر دنیا میں رونما کرتا ہے۔

اوپنی مستحکم اور خوبصورت عمارتیں شہر اور ملک کے حسن اور دلکشی میں اضافہ کرتی ہیں۔ غیر ملکی سیاح ادل انھیں سے متاثر ہوتے ہیں۔ برنیر نے تاج محل کو دیکھ کر اس کے بارے میں لکھا تھا کہ:۔
کوئی جگہ اس میں ایسی نہیں جو بدنام ہو ہر ایک مقام نہایت خوشنما اور ایسا ہے کہ آنکھیں دیکھنے سے سیر نہیں ہوتیں۔

مارتوں کو دیکھ کر اس قوم اور اس عہد کے تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے جس میں وہ عمارت بنی تھی، ہر ملک اور ہر قوم کی عمارتیں اپنی انفرادی خصوصیات رکھتی ہیں۔ مسلمان ہندوستان آئے اور یہاں عمارتیں بنوائیں۔ لیکن یہاں تعمیر ہونے والے قلعے تو دیگر مسجدیں بھی اس طرز کی نہیں جنہیں جس انداز سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی بنی ہوئی تھی بلکہ یہاں کے مسلمانوں کی عمارتوں میں ہندوستان اور ایران کے فنِ تعمیر کے اثرات شامل رہے اور اس پر مقامی اثرات مزید اثر انداز ہوئے۔ دلی میں مسلمانوں کی پہلی مسجد قوت الاسلام مندر ہی میں تعمیر ہوئی تو وسیع کر کے بنائی گئی۔ یہاں کی مسجدوں میں ایک ہی بنیادی بات کو مد نظر رکھا گیا کہ ان کا رخ کعبہ کی جانب ہو، اسی طرح دوسری عمارتوں میں بھی ہندوستانیت کو ختم نہیں ہونے دیا۔

مسلمانوں کی آمد سے قبل بھی یہاں کے راجاؤں کے بنوائے ہوئے بڑے بڑے قلعے موجود تھے، جب کہ قطب الدین ایبک دہلی کا سلطان ہوا تو اس وقت دہلی میں پرتھوی راج کا بہت عالی شان، طویل و عریض قلعہ موجود تھا۔ قطب الدین "یلمش" رضیہ سلطان وغیرہ اسی قلعہ میں رہے۔ بعد میں دوسرے سلاطین نے نئے نئے محلات تعمیر کروائے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے فنِ تعمیر کی آمیزش سے اس فن میں ایک نیا اسکول قائم ہوا۔

جس میں نہ پوری طرح سے ہندوستانی نقوش تھے اور نہ تمام ایرانی اور عربی طرز تھا، کچھ محاسن یہاں کے فن تعمیر سے اخذ کئے گئے اور کچھ تصورات مسلمان اپنے ساتھ لیکر آئے تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے فن تعمیر کے فرق کو مولانا عبد المجید سالک نے یوں ظاہر کیا ہے :-

”ہندوؤں کی آرکیٹکچر اور مسلمانوں کی آرکیٹکچر میں بڑا فرق ہے، ہندو باریکہ تفصیلات میں ۔۔۔۔ سوہی پھولوں کی پتوں کی باریکیاں پیدا کرتے ہیں لیکن مسلمان اپنی عمارتوں کو رنگ و خطا بھراں نقاشی، کاشی کاری اور خطاطی سے آراستہ کرتے ہیں اور کسی حالت میں بھی توازن و اعتدال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔“

ہندوؤں کی عمارتوں میں صلابت کی طرف زیادہ توجہ ہوتی تھی بڑے بڑے قلعے جن کی فصیلیں بہت چوڑی ہوتی تھیں تعمیر کئے جاتے تھے لیکن ان میں معماروں کی فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار کم ہوتا تھا اس کے مقابلے میں سنگتراش اور بت گری کے فن میں مہارت رکھنے والے اپنے فن کا مظاہرہ زیادہ کامیابی سے کر سکتے تھے۔ کم از کم قدیم مندروں کی حد تک یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے اور ایک تاریخی حقیقت رکھتی ہے۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد ان عمارتوں میں جمالیاتی عنصر داخل ہوا۔ پرسی براؤن ہندوستانی عمارتوں میں ترقی کی عدم موجودگی کا سبب یہ بتاتا ہے کہ ہندو معمار بیرونی دنیا سے الگ تھلگ رہا صدیوں سے ایک ہی طرز کی بھاری بھر کم عمارت تعمیر کرتا رہا اور سنگ تراشی میں اپنے فن کا کمال دکھانے کے باوجود طرز تعمیر کوئی واضح نکھار پیدا نہ کر سکا۔ وہ تعمیر کے سائنسی اصولوں سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس سے کلیتہاً اتفاق مشکل ہے اس لئے کہ ایسی عظیم الشان عمارتیں بغیر سائنسی اصولوں کے تعمیر کرنا ناممکن تھا، براؤن دوسرے ممالک کے جدید اصولوں کا سہرا فاتحین کے سر باندھتا ہے، بہر حال یہ ہندوؤں کے سر ہے یا مسلمانوں کے، اس سے بحث نہیں بلکہ ہم جب مسلمان بادشاہوں کے فن تعمیر پر بات کریں گے تو یہ سوچ کر کہ یہ ہندوستانی فن تعمیر ہے کیونکہ فاتحین نے بھی نہ من و عن ایران کی نقل کی اور نہ ہندوستان کے طرز پر ہی اکتفا کیا۔

بادشاہوں میں یہ روایت رہی ہے کہ ہر بادشاہ نے اپنے لئے الگ محل تعمیر کروایا، وہ غلام خاندان کے سلطان ہوں یا پھر خلجی اور تغلق خاندان کے حکمران ہوں۔ غیاث الدین تغلق نے تغلق آباد بسایا۔ محمد تغلق نے محمد آباد (عادل آباد) کی بنیاد رکھی، فیروز شاہ تغلق نے فیروز آباد کو آباد کیا۔ اسی طرح سید اور لودھی خاندان کے فرمانرواؤں نے اپنے اپنے محلات تعمیر کروائے مغل خاندان تک پہنچتے پہنچتے تمام فنون لطیفہ ارتقا

کے نقطہ خروج پر پہنچ گئے۔ مغلوں میں عمارتیں بنوانے کا شوق سلاطینِ ماضیہ کے مقابلہ میں کچھ زیادہ ہی تھا۔ ان کی عمارتوں میں جو جمال اور جلال کا امتزاج نظر آتا ہے وہ ہندوستان کی گذشتہ عمارتوں میں نہیں تھا۔ اس کا سبب یہ بھی تھا کہ مغل اپنے ساتھ ایک ترقی یافتہ تہذیب لے کر آئے، ہندوستان کی خوشگوار اور خوش رنگ آب و ہوائ نے اس تہذیب کو اور بھی مستقل کیا۔ جس کے نتائج بڑی لطافت و نفاست کے ساتھ رونما ہوئے، اگر قلعہ آگرہ مغلوں کے جلال کی مثال ہے تو تاج محل ذوقِ جمال کی لاشانی یادگار ہے۔

یوں تو ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے شوقِ تعمیر کا اظہار ہمایوں کے ہوائے ہوئے دہلی کے قلعے سے شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمایوں کا زمانہ پریشیاں حالی اور رشتِ نوردی میں زیادہ گذرا۔ اس لئے باقاعدہ اس کی ابتداء عہدِ اکبری میں ہوئی۔ اکبر نے بہت سی پر شکوہ عمارتیں آگرہ، فتح پور سیکری وغیرہ میں یادگار چھوڑی ہیں جہانگیر کے دور میں اکبر اور اعتماد الدولہ کے مقبرے تعمیر ہوئے جو فنِ تعمیر کے بے مثال نمونے ہیں۔ شاہ جہاں کو عالی شان عمارتیں بنوانے کا بے پناہ شوق تھا۔ اس کی بنوائی ہوئی عمارتوں میں اکبر کا سا جلال نہیں، بلکہ نزاکت اور لطافت غالب نظر آتی ہے، شاہ جہاں حسن پرست تھا، تاج محل جیسی حسین و عظیم عمارت اس کا واضح ثبوت ہے، قلعہ دہلی کے پتھروں کا خاص طرح کا رنگ ہی اس کے ذوقِ جمال کا احساس دلاتا ہے شاہ جہاں کی تعمیرات کے سلسلے میں ایک مورخ نے لکھا ہے :-

”اگر جملہ تاریخی مواد کا ذخیرہ تلف ہو جاتا اور صرف یہی عمارتیں شاہ جہاں کے عہدِ حکومت کی داستان بیان کرنے کو باقی رہ جاتیں تو بھی ہم کو شبہ نہیں رہ جاتا کہ تاریخ کا سب سے شاندار دور تھا۔“

مغلوں کے فنِ تعمیر کا عروج اورنگ زیب تک رہا جو مغل خاندان کے عہدِ عروج کا آخری بادشاہ تھا۔ اورنگ زیب کی تعمیرات میں لاہور کی شاہی مسجد اور اورنگ آباد وغیرہ کی تعمیرات شامل ہیں۔ اورنگ زیب کے بعد مغل خاندان کے بادشاہوں کی بنوائی ہوئی عمارتوں میں کوئی قابلِ ذکر نہیں۔ البتہ آزاد صوبوں میں فنِ تعمیر کے کچھ نمونے سامنے آئے۔

انگریزوں کے ہندوستان میں آجانے کے بعد یہاں کی عمارتوں میں یورپین اثرات شامل ہو گئے، ”ہوستان“ میں بھی کہیں کہیں اس کی چھاپ نظر آتی ہے مثلاً :-

”اور زریہ مکان اہلِ فرنگ کی صنعت و کاریگری سے چار چرخِ کلاں نصب کئے“

گو یا بنیاد مکان خاص ان چرخوں پر کھتی ہے۔

”بوستان“ کی عمارتوں میں صرف اہل فرنگ ہی کے اثرات نہیں بلکہ ضاعان چین کے بنائے ہوئے مکانات بھی ہیں۔

”سمراج دلا در صاحبقران اکبر کو اپنے مکان خاص میں کہ نہایت قطع دار تھا کیونکہ

ضاعان چین کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا۔“

چینی برتنوں کی نقاشی اور آرائش، نقوش میں رنگ آمیزی آج بھی پرکشش اور جاذب توجہ ہے لیکن اس زمانہ

میں نگار خانہ چین بہت مشہور تھا۔ مانی کو چینی نقاش تصور کیا جاتا تھا، اس عہد کے لوگوں کا خیال تھا کہ سب سے

زیادہ بہتر نقاش اور صنایع اہل چین ہیں۔

جس طرح ہر بادشاہ اپنے عہد حکومت میں نیا شہر بساتا تھا، اپنے لئے قلعہ تعمیر کرواتا تھا، اسی طرح ”بوستان“

کے سلاطین بھی شہر آباد کرتے ہیں اور قلعے تعمیر کرواتے ہیں۔ سلطان محمدی نے محمدیہ نام کا شہر بسایا اور اسی

کو اپنا دار السلطنت قرار دیا۔ قلعہ بنانے کا مقصد خود کو غنیم کے حملوں سے محفوظ رکھنا بھی ہوتا تھا اور شہر مانہ

شکوہ و جلال کا اظہار بھی مضبوط اور مستحکم قلعے اسی لئے بنائے جاتے تھے، داستان نگار خود لکھتا ہے:۔

”وزمانہ قدیم سے سلاطین عالیجاہ اپنے سرحدی ممالک میں قلعہ ہائے مستحکم اسی واسطے

بناتے ہیں کہ یکایک فوج غنیم مسلط نہ ہو۔“

یہ مستحکم قلعے عموماً پہاڑیوں پر بنائے جاتے تھے اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ دور تک سے لوگ نظر آسکتے

تھے اگر کوئی فوج آتی تو وہ دکھائی جاتی تھی اور پھر اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لئے بادشاہ سب سے

بلندی پر بیٹھ جاتا اور پر شکوہ قلعہ اپنی رہائش کے لئے بنواتا تھا۔ آگرہ کے پاس فتح پور سیکری پہاڑی پر بھی

بسایا ہوا ہے، شاہ جہاں آباد (موجودہ پرانی دلی) بھی اونچائی پر آباد کیا گیا۔ ”بوستان“ میں بھی پہاڑیوں

پر قلعے تعمیر کروانے کی مثالیں موجود ہیں۔

قلعہ تعمیر کرتے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا کہ قلعہ کے نزدیک کوئی دریا ہو تاکہ پانی کے

پریشانی نہ ہو اور فطری مناظر سے بھی لطف اندوز ہو سکیں، مغلوں کی بہت سی عمارتیں دریائے جمنا کے

کنارے بنی ہوئی ہیں۔ آگرہ۔ فتح پور سیکری اور دھلی کے قلعے اسی دریا کے ساحل پر ہیں۔ ”بوستان“

کے ایک قلعہ کا ذکر کرتے ہوئے داستان گو کہتا ہے:۔

”قلعہ کے اس طرف دریا ہے۔“

گھنے درختوں کے بغیر کچھ معنی نہیں رکھتی تھیں۔

مولانا نے اسی سلسلے میں فرگوس کا یہ بیان نقل کیا ہے :-

”یہ عمارتیں پکار پکار کر کہتی ہیں کہ جہاں یہ ہوں وہاں لچک، نزاکت، چمک،

دھمک، فواروں کی پھوار اور مرغانِ خوش الحان کا ہونا لازمی ہے۔“

”بوستان“ کے قلعوں میں بھی گل وریحان اور شقایق و ارغواں سے کوئی قطع زمین خالی نظر نہیں آتا درختوں

میں اس قدر گلہائے رنگارنگ اور خوشبودار لگے ہوئے ہیں کہ شاخ و برگ میں ہرگز تمیز نہیں ہوتی۔ درختوں کی

بلندی اور سرکشی کا یہ عالم ہے کہ ان کی شاخیں قلعہ کے باہر سے نظر آتی ہیں۔ یہاں پائیں باغ بھی ہیں اور ہتھابیاں

بھی، جہاں بیٹھ کر بادشاہ اور شاہزادے چاندنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

بعض قلعے ایسے بھی ہیں جو طلا و نقرہ سے بنائے گئے ہیں جن کے اوپر نگاہ نہیں ٹھہر سکتی۔

”کوئی شہر و قلعہ اس کیفیت کا نہ تھا تمام دیواریں خستہ نقرہ سے اور جو اہریش بہا

کی تحریر، برج و بارہ زمر و یاقوت یعنی اس سنگ سے بنایا تھا کہ جن کارنگ

مثل یاقوت و زمر کے تھا۔“

”شاہزادہ دیکھتا ہے کہ ایک قصر زنگار و وسیع و رفیع ہے اور اس میں چار طرف متعدد

حجرے بنے ہوئے ہیں اور ہر حجرہ کی زنجیر و حلقے طلائی ہیں اور وسط میں مکان کے

ایک گنبد زنگار اس قدر مجلّا و مصقل واقع ہے کہ نظر قائم نہیں ہو سکتی۔“

قصر کا مطلقاً اور مجلّا ہونے کا تصور داستانِ ہی کی باتیں نہیں ہیں نہ اس کی بنیاد مبالغہ پر ہے بلکہ ہندوستان ہی کے

سلاطین کے محل ایسے تھے کہ جن پر نظر نہیں ٹھہر سکتی، ابن بطوطہ نے تعلق آباد کے محل کے بارے میں لکھا ہے کہ :-

”اس کی اینٹوں پر سونا چڑھا ہوا تھا جس وقت سورج طلوع ہوتا تھا اس کی

دھمک سے کوئی شخص محل کی طرف نظر نہ کر سکتا تھا۔“

دہلی کے قلعہ معلّٰی کے دروازہ پر پتھر کے دو ہاتھی کھڑے تھے اس لئے یہ دروازہ ہتھیاروں بھی کہلاتا تھا۔

اسی طرح آگرہ کے قلعہ کے دروازے پر ہاتھیوں کے بت بنے ہوئے تھے۔ ”بوستان“ میں بھی بعض قلعوں کے دروازوں

پر پتھر کے ہاتھی موجود ہیں۔

”دروازے کے دونوں بازوؤں پر درویشانِ مسرت کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔“

مسلمانوں کی آمد سے یہاں کی عمارتوں میں محراب گنبد لداؤ پھٹتیں، نصف گنبد والے دوسرے پھاٹکٹ، نقاشی، کاشی کاری، پچھکاری اور خطاطی وغیرہ کا اضافہ ہوا تاج محل اور قلعوں میں نقش و نگار کی بے شمار مثالیں ہیں۔ بوستان کی عمارتیں بھی منقش نظر آتی تھیں۔

”ہر ایک قصر میں نقش و نگار مینا کار اور مٹلا اور مذہب ایسے ہیں کہ عقل کام نہیں

کرتی اور باقوت و زبرد کی وہ پچھکاری ہے کہ گویا قسم سے لکھا ہوا ہے اور بوٹیاں

اور پتیاں اور رگیں ایسی ابھری ہوئی ہیں کہ جیسے قدرتی ہوں۔“

قلعوں کے اندر حوض بھی ہیں۔ نہریں بھی ہیں اور یہ نہریں شہر کے بازاروں سے ہو کر گذرتی ہیں۔

شاہ جہاں آباد میں بھی ایک نہر چاندنی چوک سے گذرتی ہوئی قلعہ معلیٰ میں جاتی تھی۔

مسلمانوں نے سب سے زیادہ تعداد میں دو طرح کی عمارتیں بنوائیں ایک مقبرے اور دوسرے مساجد۔

مسلمان جہاں بھی گئے اول وہاں مسجدیں تعمیر کروائیں، دہلی میں بڑی بڑی بے شمار مسجدیں بنیں۔ اسی طرح

دوسرے شہروں میں بھی مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ ”بوستان“ کے مسلمان شاہزادے بھی جب کسی ملک کو فتح کرتے ہیں،

تو سب سے پہلے مساجد و مدارس بنوانے کا حکم دیتے تھیں۔

”روزِ دویم بمہمنت و اقبال اور بھسرت و احبال سواری ہمایوں خاص شہر مہراقیہ

میں داخل ہوئی، صاحبقران نے اسی وقت بت خانوں کے انہدام کا حکم دیا۔

اور مساجد و مدارس تعمیر کروائے۔“

یہ مساجد قلعوں کی طرح عالی شان اور عظیم بنائی جاتی تھیں۔ دہلی کی جامع مسجد، لاہور کی شاہی مسجد وغیرہ

مساجد کے بے مثال نمونے ہیں۔

بلند اور مستحکم عمارتیں بادشاہ کے جلال اور قوت کو بھی ظاہر کرتی ہیں اور شخصی حکومت کا تو مقصد ہی قوت و

جلال کا اظہار تھا، اس لئے بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کی موت کے بعد بھی لوگ اس کی عظمت کو یاد کرتے رہیں۔

اپنی عظمت کا نشان قائم رکھنے کے لئے اکثر بادشاہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے لئے عالی شان مقبرے تعمیر

کروائے۔ یہاں ضرورت نہیں کہ تاج محل یا ہمایوں اور اکبر کے مقبروں کی مثالوں کو دہرایا جائے۔ ”بوستان“

میں جس سلطان یا اعلیٰ مرتبت امیر کا انتقال ہوتا ہے اس کی گور پر مقبرہ تعمیر کروایا جاتا ہے، مہتر شمیم کے مزار پر بھی

گنبد عالیشان بنوایا گیا۔ جب سلطان اسماعیل کا انتقال ہوا تو شاہزادہ مغرالدین نے سنگ مرمر کا نہایت وسیع و بلند و خوشنما گنبد تعمیر کروایا۔

ایک قصہ مشہور ہے کہ جب تاج محل بن چکا تو اس منہار سے شاہجہاں نے دریافت کیا کہ کیا اس سے اچھا بھی بن سکتا ہے جب جواب ہاں میں ملا تو معمار کے ہاتھ قلم کہہ دادیے گئے تاکہ دوبارہ نہ بنا سکے بہر حال یہ قصہ صحیح ہے یا غلط اس سے بحث نہیں لیکن "بوستان" میں یہ قصہ ایک جگہ ضرور آگیا ہے جب عمارت بن کر مکمل ہو جاتی ہے تو بادشاہ معمار سے کہتا ہے کہ اے

اس کیفیت کا یہ مکان جنت نشاں تو نے بنایا ہے کہ دونوں ہاتھ تیرے قسم کروانے کے لائق ہیں

غرض کہ اس مطالعہ سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ "بوستان" کی عمارتیں ان عمارتوں سے مختلف نہیں جو بادشاہان ہند بنوائے ہیں بلکہ انھیں کا پر تو ہیں۔

موسیقی

موسیقی فنون لطیفہ اور سوسائٹی کا بڑا اہم حصہ رہی ہے، ہندوستان میں موسیقی کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ کی طرح قدیم ہے۔ یہاں کے دیوی دیوتاؤں کا موسیقی سے بڑا گہرا تعلق تھا، یہاں کے مندروں میں رقص ہوتا تھا، بھجن گائے جاتے تھے، رقص و نغمے سے دیوتاؤں کو خوش کیا جاتا تھا، مسلمان جب ہندوستان آئے تو ہندوستان کی کلاسیکل موسیقی کو اور بھی ترقی ہوئی۔ ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ اسلام میں رقص و سرود کو جائز سمجھا جاتا تھا یا نہیں لیکن اس بات کی وضاحت لازمی ہے کہ موسیقی کو مسلمانوں کے علم میں بڑے ہموار اور نئے راستے ملے، خلفائے بغداد کو خواہ دولت و عظمت نے رقص و سرود کی طرف رغبت دلانی ہو یا بھی اثرات کے نتائج ہوں، لیکن اس میں دورائے نہیں کہ وہ بھی ہندوستان کے بادشاہوں اور راجاؤں کی طرح رقص و موسیقی کے شائق تھے۔ ہارون رشید کے دربار سے ابراہیم اور اسحاق جیسے گانے والے وابستہ تھے، خلیفہ عبدالرحمن نے باقاعدہ موسیقی کے لئے ایک مدرسہ کھلوا دیا تھا۔

ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں اور عوام میں ہر زمانہ میں موسیقی کا شوق رہا ہے، بلکہ یہاں کی موسیقی کو نیا انداز اور نئے ساز دینے والے مسلمان ہی تھے سلاطین دہلی کے زمانہ میں امیر خسروؒ نے موسیقی میں خاص مہارت

حاصل کی۔ بہت سے راگ اور آلات موسیقی انھیں کے ایجاد کئے ہوئے ہیں کئی سلطانوں کے دربار سے ان کا تعلق رہا۔ حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے حضرت امیر کی وابستگی مشہور ہے۔ انھوں نے قوالی کو بھی فروغ دیا، قوالی خانقاہوں کا حصہ باقاعدہ طور سے انھیں کے زمانہ سے بنی صوفیا اور فقرا کی محفل قوالی کے بغیر بے رونق سمجھی جاتی تھی۔ حضرت بختیار کاکی کا وصال ایک قوال کی زبان سے شعر سننے کے بعد وجد کی کیفیت میں ہوا۔ قوالی سے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا ”ہندی موسیقی نے مشرق باسلام ہو کر قوالی کی صورت اختیار کی ہے۔ قوالی ہماری موسیقی کا نہایت نادر و دلکش اور قابلِ فخر اسلوب ہے“ صوفیا میں قوالی کی طرف اس قدر رغبت دیکھ کر ہندوستان کے مسلم سلاطین نے قوالی کے ساتھ ساتھ دوسری طرح کی موسیقی میں بھی دلچسپی لینا شروع کی اور علماء کی مخالفت کے باوجود درباروں میں موسیقاروں کو ملازم رکھنے لگے ارکن الدین، بلبن، علاء الدین خلجی وغیرہ کے دربار میں موسیقی کے سنکڑوں فنکار تھے، محمد بن تغلق کے دربار میں دو ہزار سے زیادہ قوال موجود تھے۔ اسی طرح اور سلاطین موسیقی میں دلچسپی رکھتے تھے۔

مغلوں کے عہد میں جہاں اور فنون کو ترقی حاصل ہوئی، وہاں موسیقی نے بھی بہت زیادہ مقبولیت اور عروج حاصل کیا۔ بابر سے لیکر بہادر شاہ ظفر تک بھی بادشاہ رقص و نغمہ کے دلدادہ تھے اور ماہرین فن کی قدر کرتے تھے، ابوالفضل اکبر کے شوق موسیقی کے بارے میں لکھتا ہے کہ ۱۔

”قبلہ عالم اس فن پر خاص توجہ فرماتے ہیں اور ہر موسیقی دان کے سر پرست ہیں مرنے ہیں۔ بے شمار ہندی و ایرانی و تورانی و کشمیری نغمہ پرواز بارگاہ عالی میں جمع ہیں۔“

تان سین، بابارام داس، سہجان خاں، میاں چاند، باز بہادر وغیرہ جیسے ماہرین موسیقی اس کے دربار سے وابستہ تھے، میاں تان سین کے بارے میں ابوالفضل کی رائے ہے کہ گزشتہ ایک ہزار سال سے ہندوستان میں ایسا باکمال گویا پیدا نہیں ہوا، اکبر جب بیمار ہوا تو اس نے تان سین کو بلوا کر اس سے گانا سنا۔

جہانگیر بھی اکبر ہی کی طرح بلکہ اکبر سے زیادہ موسیقی کا عاشق تھا، اس کے دربار میں حافظ نادر علی، کیب فتحی، جہانگیر دار، چتر خاں، پرواز دار، خرم دار، ماکھو اور حمزہ جیسے موسیقار موجود تھے۔ موسیقاروں کی قدردانی کی مثالیں اس کی ترک میں بھی ملتی ہیں، ایک جگہ لکھتا ہے ۱۔

۱۔ بحوالہ مسلم ثقافت ہندوستان میں ص ۴۱۲، ۵۲ محمد شاہ بن تغلق ص ۲۲۸، ۵۳ آئین اکبری جلد اول ص ۵۴

۵۴ ترک جہانگیری ص ۳۱، ۵۵ مغل تہذیب ص ۴۷

”چند روز پیش تر میرے طلب کرنے پر خرم نے ایک فنکار استاد محمد نامی کو میری خدمت میں بھیجا تھا میں نے کئی محفلوں میں اس سے گانا سنا تھا اس نے میرے نام پر ایک نزل بھی بنائی تھی ۱۲ ماہ مذکور کو میں نے اسے روپوں سے تلوایا اور تلی ہوئی رقم چھ ہزار تین سو روپے ہوئی میں نے اسے ایک ہاتھی بمبہ ہودہ عنایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ اس ہاتھی پر سوار ہو کر روپیہ اپنے گھر لے جائے۔“

شاہ جہاں نہ صرف خود اچھا گالیتا تھا بلکہ باہرین فن موسیقی کی بے حد قدر کرتا تھا، اس نے ایک مرتبہ موسیقار جگناتھ اور لال کو چاندی میں تلو کر وہ چاندی انھیں عطا کی۔^{۱۲}

مغلوں کے آخری صاحب شان و شوکت بادشاہ محمد شاہ کا زمانہ موسیقی کے لئے اہم دور رہا ہے، اس کے دربار میں بڑے بڑے باکمال استادان فن موسیقی موجود تھے۔ مرقع دہلی میں ان کے کچھ نام ملتے ہیں، مثلاً نعمت خاں تاج خاں، گھاسی رام پکھاوجی، غلام محمد سارنگی نواز، رحیم تان سین، استاد رحیم خاں ڈھولک نواز، حسین خاں ڈھولک نواز، شہباز دھمدھی نواز، شاہ درویش سبوح نواز وغیرہ ان کے علاوہ سارنگ اور دارنگ دوہین نواز تھے، انھوں نے خیال کی گائیکی کو اس قدر مرغوب بنا دیا کہ دھریہ کارنگ پھیکا پڑ گیا ان کے راگ اب تک مستند مانے جاتے ہیں۔

”بوستان خیال“ کا زمانہ محمد شاہ موسیقی نوازی کا زمانہ تھا اس لئے اس میں جگہ جگہ قص و سرود کی محفلیں آراستہ نظر آتی ہیں۔ یہاں بھی ارباب نشاط کو بلا کر ساز بجانے اور سُر ملانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور جب محفل طرب آراستہ ہو جاتی تو کہیں سے دف اور دائرہ کی آوازیں آتی ہیں کوئی دہل اور ٹہل بجاتا ہے، ایک طرف قانون، نقارہ، نوبت اور قرنا بجاتا ہے۔ دوسری جانب نے ناکی اور سرنائی بجتی ہوئی سنائی دیتی ہے، بعض سازندے ٹبلہ، شہنا، کوس اور ساز مہندی بجانے میں مصروف ہیں، کچھ ساز نواز رباب، چنگ، بین اور ارغنون بجا کر سامعین کو محظوظ کرتے ہیں اور کچھ طنبورہ، ستار، لہر اور بوق سے سننے والوں کو مسحور کر رہے ہیں، کوئی چوترا ہاتھ میں لے کر نزل گاتا ہے اور کوئی ڈھول، سازنگی، مردنگ اور تینگ بجاتا ہے۔

۱۲ تنزک جہانگیر، ص ۲۱۹، ۲۲ مسلم ثقافت ہندوستان میں، ص ۲۲۲، ۲۲۳ ج ۱، ص ۹۳ ج ۲، ص ۱۵۵ ایضاً،
 ۱۱۹ ج ۲، ص ۵۹ ج ۲، ص ۹۳ ج ۲، ص ۱۰۹ ج ۲، ص ۲۳۸ ج ۲، ص ۲۴۷ ج ۲، ص ۳۸ ج ۲،
 ۲ ج ۲۳۸، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲،
 ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲،
 ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲،
 ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲، ص ۱۵۵ ج ۲،

”چند شب خواتین محل کے رو برو گائی تھی اور وہاں انعام معقول ملا تھا۔“

ملکہ راج بکشی نے تو اپنی شادی کے لئے شرط ہی یہ رکھی تھی کہ جو کوئی اس سے اچھا گائے گا وہ اسی سے شادی کرے گی۔

دستانوں کی طوالت کا دار و مدار ہی ہرزم اور رزم کے بیان پر ہوتا ہے یعنی رزم سے ہٹ کر جو ذکر ہوتا ہے اس میں شراب چھلکتی ہے، پائلیں بجتی ہیں، ساز جھنجھٹاتے ہیں، نغمے لہراتے ہیں، ماحول مست و سرشار ہوتا ہے اور سامعین ماحول کو مست و سرشار بنانے کے صلے میں انعام و اکرام سے لشکروں کو نوازتے ہیں۔ موسیقی کا شوق اور اس پر بے شمار انعام یعنی دولت لٹانے کی مثال ”بوستان“ میں اس جگہ ملتی ہے جہاں مہتر توفیق بھٹی عیاری استاد بے مانند قانون نواز بن کر صاحب قران اصغر اور امر کی محفل میں آتا ہے ہر تقریف پر زرقند و صول کرتا ہے یہاں تک کہ ان کے بدن کے کپڑے بھی انعام میں حاصل کر لیتا ہے۔

رقص اور موسیقی کا بہت قریبی تعلق رہا ہے طبلہ کی تھاپ اور تاروں کی تھنکار پر رقص کے بدن کے اعضاء تھرتھرتے ہیں ہندوستان کے کلاسیکل رقص میں مرد اور عورت دونوں ہی رقص کرتے رہے ہیں بلکہ اس میں مہارت رکھنے والے عموماً مرد ہی ہوتے تھے۔ ”بوستان“ میں کہیں کوئی عیار تو زناں لباس پہن کر رقص کرتا ہوا نظر آتا ہے باقاعدہ کوئی مرد کسی محفل نشاط میں رقص نہیں کرتا صرف رقصائیں ہی ہر ہرزم میں رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ موسیقی میں مہارت رکھنے والے ہندوستان اور ایران ہی کے لوگ تھے، انھیں ممالک میں یہ فن پروان چڑھا اور عروج پر پہنچا اور یہاں کے لوگ بھی اس فن کی قدر کرتے تھے اسی لئے اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ :-

”مہتر ضیا نصیر کا استاد و معلم فن موسیقی میں سرآمد روزگار تھا اس نے زمانہ دراز تک

استادان ہندوستان و ایران وغیرہ ممالک و بلاد میں اس علم ذخار کی تعلیم پائی تھی۔“

ہندوستان میں راج بہت سے آلات موسیقی مسلمانوں کی ایجاد ہیں کچھ وہ اپنے ساتھ لائے اور کچھ یہاں کی موسیقی سے متاثر ہو کر بنائے ہندوستان میں صوفیا کی محفل میں بھی موسیقی کو فروغ حاصل ہوا۔ قوالی ہندوستان کے ہر شہر میں گائی جاتی تھی اور آج بھی گائی جاتی ہے۔ ”بوستان“ میں بھی درویشوں کی خانقاہوں میں ایسے قوال موجود ہیں جن کی غزل سرائی کے اثر سے درویشوں پر عالم و جد طاری ہو جاتا ہے۔

جن مجالس میں فن موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے موجود ہوتے ہیں وہاں مرد موسیقار ہی اپنے فن کا

مظاہرہ کرتے ہیں اور جہاں موسیقی تفریح و انبساط، عیش و نشاط کے لئے سنی جاتی ہے، وہاں ہموما گانے والی عورتیں ہیں جو رقص میں بھی مہارت رکھتی ہیں جشن و غیرہ کے موقعوں پر رقاصوں کے ہی گھنگھرو اور نغمے محفل میں قوس و قزح کے رنگ بھرتے ہیں۔ صاحبقران اکبر کی تختداری کے موقع پر اس درجہ مضیان خوش آواز و مہربان خوش گلو معین ہیں۔۔۔۔۔ مردان بازاری وغیرہ بخوشی خاطر گانا سنتے ہیں اور ناچ دیکھتے ہیں۔

ناچ کا یہ مشغلہ طوائفوں کا بھی ہوتا تھا لیکن داستان نگار نے شاہزادوں کی بزم میں رقص و نغمہ کرنے والوں کو ارباب نشاط کا نام دیا ہے، یہ نام بھی محض تخیل کی آماج نہیں بلکہ دلی اور لکھنؤ وغیرہ کے درباروں سے وابستہ اہل طرب کو بھی ارباب نشاط ہی کہا جاتا تھا۔

غرض کہ رقص و نغمہ کے جو جلوے ایرانی دربار، ہندوستانی راجاؤں اور مغل بادشاہوں کے دربار میں نظر آتے تھے وہی ”بوستان خیال“ میں بکھرے ہوئے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ ان محفلوں کا کچھ آنکھوں دیکھا اور کچھ کانوں سنا حال داستان میں شامل کر دیا۔

مُصَوِّرِی

”بوستان خیال“ میں مصوری کے کہ کسی اسکول کا ذکر ہے اور نہ ہی باقاعدہ کہیں فن مصوری کا تذکرہ۔ البتہ کہیں کہیں شاہزادوں اور شاہزادیوں کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں یا کوئی سوداگر تصویر فروش۔ تصویروں کی نمائش کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن ان چند مثالوں سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماضی میں مصوری یا شبیہ نگاری سے کس قدر دلچسپی تھی، ہندوستان میں موسیقی کی طرح تصویر نگاری کی روایت بھی زمانہ قدیم سے وابستہ ہے۔ بت پرستی کی بنیاد ہی مصوری پر ہے، دیوی یا دیوتاؤں کی تصویر بنانے کے بعد ہی ان کی پرستش کی جاتی تھی۔

مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستان میں جانوروں کی کھالوں، بھوج پتروں اور دیواروں پر تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ دیواروں پر تصویر کشی کی مثالیں اجنتا اور ایلورا کی گچھاؤں میں موجود ہیں۔ مسلمانوں کے دور میں بھی دیواروں پر تصویریں بنانے کا رواج رہا۔ انھوں نے محلوں کی دیواروں پر تصویریں بنوائیں۔ اسلام میں کیونکہ تصویر کشی کو جائز قرار نہیں دیا گیا ہے اس لئے فیروز شاہ تغلق نے محلوں کی

کے بے مثال نمونے پیش کئے اور بعد کے مصورین کے لئے شبیہ سازی کے اصول مرتب کئے۔

ایشیا کی مصوری میں شبیہ سازی کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے اور اس کے عروج کا دور ہندوستانی مغلوں کا دور کہا جاسکتا ہے مغلوں کو اپنی تصویریں بنوانے کا بے حد شوق تھا۔ اکبر نے نہ صرف اپنی تصویریں بنوائیں بلکہ اقوام کی عظیم المرتبت شخصیتوں کو تصویروں میں محفوظ کرنے کے لئے سب کی تصویریں تیار کروائیں اسے مصوری سے بھی دلچسپی تھی مصوری کے سلسلے میں ابو الفضل نے اکبر کا یہ قول نقل کیا ہے :-

”ایک روز قبلہ عالم نے خلوت کمرے میں جہاں مریدانِ سعادت مندر کا مجمع تھا فرمایا کہ ایک گروہ فنِ تصویر کا دشمن ہے اور اس پستی کو معائب بیان کرتا ہے لیکن ان اقوال و دلائل کو دل قبول نہیں کرتا بلکہ قرین قیاس عقل یہ ہے کہ مصور اکثر طبقاتِ انسانی سے زیادہ خدا شناس ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ شخص جانور کی تصویر اٹانے میں اس کے ہر عضو کی شبیہ کھینچتا ہے اور تصویر کو تمام کر کے جب یہ دیکھتا ہے کہ باوجود اس ظاہری سحر نگاری کے وہ اس میں روح پھونکنے سے عاجز ہے تو اس کو خالقِ مطلق کی قدرت کاٹھ کا اندازہ ہوتا ہے اور صانعِ باکمال کے آگے سرسجد ہو جاتا ہے“

جہانگیر اکبر سے بھی زیادہ مصوری کا دلدارہ تھا اسے تصویریں بنوانے کا بہت شوق تھا وہ لوگوں کو اپنی تصویریں بطور تحفہ پیش کیا کرتا تھا، اس کے زمانہ میں شبیہ سازی بہت مقبول ہوئی، مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ تصویریں جہانگیر ہی کی ملتی ہیں شاہ جہاں کا دور جہاں اور فنونِ لطیفہ کے لئے زریں دور رہا اسی طرح فنِ مصوری نے بھی اس کے دور میں انتہائی ترقی کی، بادشاہ خود اس فن میں دلچسپی لیتا تھا اور اس فن کے ماہرین کی ہمت افزائی کرتا تھا، فقیر اللہ خاں اور ہاشم اس دور کے مشہور مصور تھے، اس عہد تک آتے آتے مغل اسکول سے ایرانی اثرات کا غلبہ کم ہوتا چلا گیا اس میں ہندوستانی مصوری کے اثرات کی آمیزش سے ایک منفرد اسکول بن گیا۔

مغل دبستانِ مصوری کی اہم خصوصیت شبیہ سازی کی مثالیں ”بورستان“ میں نظر آتی ہیں صاحبقران اکبر کی داستان کی ابتداء ہی ملکہ شمسہ تاجدار کے ورثی تصویر کو دیکھنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور جب طاسم اجرام و اجسام میں ملکہ نور بہار گلشنِ افروز سے شانہ زارہ معزالدین کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بطور یاد کا

اپنی ایک تصویر شاہزادہ کو دیتی ہے۔

”روزِ اول منہ گام ملاقات ملکہ نو بہار نے ایک ورق تصویر اپنا بطور یادگار شاہزادہ کو

دیا تھا شاہزادہ مثل حرز جاں وہ ورق شب و روز اپنے بازو پر بندھا رکھتا تھا۔“

ملکہ کی تصویر صرف شاہزادہ ہی اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ دربار میں بجائے ملکہ اس کی تصویر ہی رکھی جاتی ہے اور خلایق اسی تصویر کو سلام کرتی ہے اسی شہر میں بہزاد نام کا ایک مصور بھی ہے جو بادشاہ کی تصویر بناتا ہے۔

”اس شہر میں ایک مصور بہزاد نام بادشاہ کی طرف سے میری مانند رکنِ عظم

ہے جو کوئی شخص بہزاد کو رضا مند کرتا ہے بہزاد ایک ورق بادشاہ کی تصویر کا

اس کو تیار کر دیتا ہے پھر وہ صبح و شام بجائے بادشاہ اسی کی زیارت کرتا ہے۔“

یہاں یہ بات واضح کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ مصنف کے ذہن میں ”بہزاد“ نام کہاں سے آیا، ظاہر

ہے کہ اس کے شعور پر مغلیہ دور کے مصور بہزاد کے فن کی چھاپ ہو چور ہے اور وہ اس کی قدر کرتا ہے اسی لئے اس نے ضرب المثل کے طور پر جگہ جگہ مانی و بہزاد کا نام لیا ہے۔

”بوستان“ میں کئی جگہ ایسے سوداگر ملتے ہیں جو تصویروں کو فروخت کرتے ہیں اور خود بھی باکمال مصور ہیں۔

”شاہزادے نے متعجب ہو کر کہا اے ملک خورشید یہ کون شخص ہے ملک خورشید یہ

نے کہا کہ اے فلک شوکت ایک سوداگر ہے تصویر دوست بلکہ خود بھی مصور ہے

بدل ہے اور ساکنانِ جزیرہ نیرنگ سے ہے مبالغہ خطیر خرچ کر کے علم مصوری

حاصل کیا..... قریب بارہ ہزار تصویریں اس کے ہمراہ تھیں لیکن ان تصویروں

کو بقیہ معقول فروخت کرتا ہے..... اس کو خواجہ تصویر کہتے ہیں۔“

”بوستان“ میں شبیہ سازی داستانِ عشق کی ابتدا کرنے کے کام ہی نہیں آتی بلکہ بعض سوداگر کنیزوں کی

فروخت کے لئے بجائے کنیزوں کے ان کی تصویریں نمائش کے لئے رکھتے ہیں۔ تصویر سازی تلاشِ گمشدہ

میں مدد دیتی ہے جیسے شاہزادہ ملک شاہ اور اس کی بہن کے گم ہو جانے پر بادشاہ نے ان کی تصویریں دیوائے

پر لگوادیں تاکہ لوگ انھیں پہچان کر تلاش کریں۔

بعض بادشاہ دوسرے ممالک کے بادشاہوں اور مشہور عالم لوگوں کی تصاویر اپنے کتب خانوں

میں رکھتے تھے، داراشکوہ کا چالیس تصویروں کا ترتیب دیا ہوا مرقع انڈیا آفس لائبریری لندن میں آج

تک محفوظ رہے۔ "بوستان" میں بھی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں :-

”کتب خانہ شاہی سے سلاطین عالم کا مرقع تصادیر منگواؤ اور بادشاہ ابواز کی تصویر
اس نظر سے دیکھو کہ آیا صورت اس کی اس جوان صاحب خواب سے مشابہ ہے یا نہیں؟“

غرض کہ "بوستان" میں مصوری سے متعلق اسی طرح کی کچھ مثالیں ملتی ہیں جن سے اس فن کا کوئی مصیّر
تو قائم نہیں کیا جاسکتا البتہ بادشاہانِ داستان کی تصویروں سے دلچسپی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ وہی مغل
بادشاہ ہیں جن کی توجہ سے مغل داستانِ مصوری کو انفرادی مقام حاصل ہوا۔

یاغبانی

امیر خسرو نے ہندوستان کی آب و ہوا کے بارے میں کہا تھا کہ :-

ہر کہ دریں ملک دے آب خورد	گشت دل از آب خراسان ش مرد
بسکہ خنک دیر خراسان سپہر	گشت ہمہ سال ہر و سرد مہر
گرچہ دریں ملک ہوا بہست گرم	از خنک ہائے خراسان چہ شرم
مہر فلک گرم شد اندر فاش	گرم از ان گشت جہاں را ہوا ش
گلِ ہمہ سال بچمن خوش نسیم	خاک ز گلہاں شد پر زرو سیم
تری صد گونہ بمصر در برگ تر	کوزہ ہر خاک پر آبے دگر
خط تر سبزہ بھجرا و کشت	نسیم گرفتہ ز سواد بہشت
میوز ہند و خراسان بسے	ز انچہ نخوردہ بخراسان کسے

یقیناً یہاں کی آب و ہوا باغ و بہار ہے، یہاں نہ زیادہ گرمی پڑتی ہے، اور نہ موسم سرما کی شدت ہوتی ہے، یہاں
چہار طرف دریاؤں کا جال بکھا ہوا ہے، اس لئے ہر خطہ سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، ہر سمت پھولوں اور پھلوں سے
بار آور درخت پھیلے ہوئے ہیں، یہاں کے مھراؤں میں بہار رنگ بھرتی ہے، پہاڑوں پر آب شیریں کے چشمے جاری ہیں
”اور دامنہ کوہ میں ایک مھراے پر بہار اور جا بجا چشمہ ہائے آب شیریں جاری تھے،
غرض کہ جس طرف نظر جاتی تھی بھر گاہاے زمکارنگ اور کبے کچھ نظر نہ آتا تھا“

زینت سے نچل ہوتا تھا چند ساعت کے بعد گروہ گروہ نازنینان مہیکر سنبل مو اور
جوق جوق مہوشان خرمند طلعت ماہ روم صبح پوش لبکھل انسانی باغ میں آئے۔

داستان کی شاہزادیوں نو بہار، نامید، شمسہ تاجدار، روشن گہر کے بجائے یہ مغل بیگمات اور شاہزادیاں
نور جہاں، جہاں آرا، روشن آرا، قدسیہ بیگم ہو سکتی ہیں جن کے ناموں سے منسوب باغات بھی دلی اور دوسرے
مقامات پر موجود ہیں۔

باغات لگانے اور پھولوں سے لطف اندوز ہونے کی روایت ہندوستان میں بہت قدیم ہے، ہندوؤں
کی قدیم ترین کتابوں میں پھولوں اور باغوں کا ذکر ملتا ہے، ہندوؤں کی بہت سی مذہبی اور معاشرتی رسموں
میں پھولوں کا استعمال ضروری سمجھا جاتا ہے، دلہن کی سیح سے لیکر مردے کی ارکھی تک پھولوں سے سجائی
جاتی ہے، ہندوؤں میں دیوی دیوتاؤں کو نذرانے کے طور پر پھول پیش کئے جاتے ہیں۔ غرض کہ ہندو تہذیب
میں پھول کو خاص اہمیت حاصل ہے لیکن ہندوستان کے قدیم باغوں میں وہ تزیین و آرائش نہیں تھی
جو مسلمانوں کی آمد کے بعد ایرانی اثر سے آئی۔ ہندوستان کی قدیم تہذیب کا جھکاؤ جنگل کی طرف زیادہ تھا،
ہندوؤں کے مذہبی پیشوا یعنی سادھو بھوٹا جنگل ہی کو اپنی قیام گاہ بناتے تھے اس لئے ان کے باغ میں جنگل
کی سی بے ترتیبی تھی، نہروں، فوآروں اور محلوں کا باغ میں کوئی تصور نہیں تھا، مسلمانوں نے اگر ہندوستانی
باغوں میں ان کا اضافہ کیا، باغبانی کو ایک فن نفیس بنادیا، بے ترتیبی اور جنگلاتی اثر کو ختم کر کے اس میں حسن
اور دلکشی پیدا کر دی، محلوں کے اطراف و جوانب میں باغات لگائے، انھیں تفریح و عیش گاہ بنایا۔ غلام
خاندان کا سلطان معز الدین کی قیاد ایک ناکام اور عیش دوست فرمانروا ضرور تھا لیکن اس حسن پرست
سلطان نے کیلو گڑھی کے مقام پر اتنا خوشنما اور خوش دل باغ لگوایا تھا کہ جسے دیکھ کر بقول محمد بہادر خانی
مہر اور بغداد کے باغوں کو شرم آجائے۔ فیروز شاہ تغلق نے اس قدر باغ لگوائے کہ دلی کا موسم ہی بدل گیا۔
گرمی کے موسم میں لوکی تیزی اور تندری کم ہو گئی۔ فیروز آباد سے لیکر دہلی تک (مہرولی) باغات کی لمبی قطار تھی۔
ان کی تعداد ہزار سے زیادہ تھی۔ عقیف نے ان باغات سے ہونے والی آمدنی کی رقم ایک لاکھ اسی ہزار تک لکھی ہے۔
ان باغوں میں پھلوں اور پھولوں دونوں ہی طرح کے درخت تھے۔

مغلوں کے آنے کے بعد یہاں کثرت سے باغ لگائے گئے۔ اس عہد کے باغات میں جو حسن اور دل آویزی
تھی وہ پہلے مفقود تھی مغلوں نے ایرانی انداز پر باغوں کو آراستہ کیا، انھوں نے یہاں کے قدیم انداز کو بالکل

بدل دیا۔ باغوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ لگایا گیا۔ ان کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تعمیر کی گئیں اور اندر بالترتیب چنار و صنوبر و غیرہ کے گھنے درخت لگائے گئے۔ یہ مصنوعی آبشاروں سے پانی چھلکایا گیا۔ حوض بنا کر ان میں مچھلیاں چھوڑی گئیں، پانی کی آمد و رفت کیلئے باغوں کے بیچ سے نہریں گذری گئیں اور وسط باغ مکان آرام بنایا گیا۔ بلوستان خیال، کایہ باغ مغلوں کے ترتیب کردہ باغ کا ہی پر تو ہے۔

”ایسی رونق و زینت کا باغ دیکھا کہ ہر چمن اس کا بجائے خود بہشت شادی کا حکم رکھتا تھا، عمارت جافزا اور مکانات دلکشائے علاوہ چار طرف سے انہماز خوشگوار چشم حیوان کے مانند جاری تھیں۔ ہر فوارہ سے بجائے آب گلاب خالص جوش مارتا تھا..... باغ کے وسط میں ایک سیل سنگ بشکل برج چپاس گز بلند دیکھا اور اس پر ایک مکان بھی مختصر بنا ہوا تھا اور مکان کے غرفوں میں پردہ ہائے زرینی و محمل کا شانی فتارہ تھے۔“

مغلیہ خاندان کے سبھی بادشاہوں کو باغ لگوانے کا شوق تھا اس کا سبب تفریح و عیش کے علاوہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ ٹھنڈے ملک کے باشندے تھے یہاں کی گرمی انہیں پریشان بھی کرتی تھی اس گرمی سے بچنے کے لئے اور سرد ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے لئے انہوں نے بے شمار ایسے باغات لگوائے جن میں پُر آب نہریں، حوض، اور فوارے موجود تھے تاکہ لوگ تھک چڑھیں اور گرم ہواؤں سے پناہ مل سکے، اسی پناہ کی تلاش میں بادشاہانِ مغل ہر بار کشمیر جایا کرتے تھے جو ہندوستان کا سرد علاقہ ہے، مغلوں کے لگوائے ہوئے زیادہ تر باغ کشمیر ہی میں ہیں۔

مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ باغ جہانگیر اور نور جہاں نے لگوائے، بابر اور ہمایوں کی زندگی اگرچہ سیاسی انتشار اور سفر میں گذری لیکن انہوں نے بھی خاندانی ذوقِ علوم و فنون اور فطرت پسندی سے دامن نہیں چھایا۔ بابر نے آگرہ میں آرام باغ، زمزمہ باغ اور کابل میں باغ وفا اور باغ کلاں لگوائے، ہمایوں نے دریائے جمنا میں ایک تیر تلوہا باغ لگوایا جو لکڑیوں کے تختوں پر لگایا گیا تھا، ہمایوں کے جانشین اور مغل خاندان کے عظیم بادشاہ اکبر نے فتح پور سیکری کو بسلیا توچہ پار جانب ایسے خوشنما اور دلکش باغ لگوائے کہ پورا شہر حیرت معلوم ہونے لگا، تاریخِ فتح پور سیکری کے حوالے سے صباح الدین عبدالرحمن نے جو عبارت نقل کی ہے وہ داستانِ ہی کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔

یاد دوسرے الفاظ میں داستان کے باغ تاریخ کا حصہ نظر آتے ہیں ملاحظہ ہو:-

ماکبری عہد میں اس باغ کے اندر گلزارِ رام کا جلوہ نظر آتا تھا پختہ سنگین روشوں پر

سب رنگ کے پھول عطر پاشی کرتے تھے، ضیاءالون میں ہر قسم کے نایاب، نفیس اور لذیذ میوے شاخوں میں بھجوا کرتے تھے ہمیشہ صاف و شفاف پانی، موزبانہ خرام سے خوشنالیوں میں گل گشت کرتا رہتا تھا جس وقت موسم بہار میں خاتونانِ عفت آبا اپنے اپنے عشرت کدوں سے نکل کر باغ کی روشوں پر خراماں خراماں سیر کرتی ہوں گی اس وقت قسم قسم کے پھولوں کی مہک، سنبل کا بال بکھیرنا، ریحان کا چشمہ دلفریب سے نکلتا، معطر ہوا کا چلنا۔۔۔ طائرانِ خوش الحان کا نغمہ سرائی کرنا، فرشِ زمردیں کا لہلہانا کیا عجیب و غریب اور دلچسپ منظر پیدا کرتا ہوگا۔

باغوں کی بالکل یہی کیفیت ”بوستان“ میں دکھائی دیتی ہے یہاں کے باغ بھی فردوسِ نشان ہیں۔ ان کا کاشنا بھی غیرت گل ہے اور سبزہ پشمرہ سبزہ خط گل رھاں سے بہتر ہے، ہر غنچہ معشوق کے دہن تنگ سے تنگ تر ہے، ہر گل رنگینی و نزاکت و شادابی میں رخسارِ خوباں سے بڑھ کر ہے، ان کی ہوا باغِ ارم سے زیادہ فرحت بخش ہے۔ سوائے بادِ بہاری کے ہوائے خزاں ان باغوں میں نہیں آتی، انھیں دیکھ کر ہر موسم میں فصل بہار کا گمان ہوتا ہے۔ عذیبِ خوش الحان اور بلبلِ خوشنوا سیر کرنے والوں کو مست کرتے ہیں، کثرتِ اشعار سے شایا روئے زمین چومتی ہیں۔ داستانِ نگارِ قصرِ زمردنگار کے باغ کا بیان ان الفاظ میں کرتا ہے :-

”گلہائے رنگارنگ بوقلمون کھلے ہوئے حوضِ گلاب اور مرقِ کیوڑہ سے لبریز ہیں ہزار ہا درخت کثرتِ بارِ اشعار سے مثلِ مردانِ منکسر کے جھکے ہوئے ہیں بلبلانِ خوشِ تفریر نغمہ سرائی کر رہے ہیں، غنچے شگفتہ ہو رہے ہیں، نسیمِ عنبرِ شمیم چل رہی ہے سر و لبجو بسببِ تازگی اور خوشی کے اکڑ رہے ہیں، مرغابِ خوشنوا چھپے کر رہے ہیں، قمریوں کا شور ہے طادس ہر جانب مانند معشوقانِ خوش خرام ٹہل رہے ہیں، فوارے چھوٹ رہے ہیں۔۔۔۔۔ غنچے مسکرا رہے ہیں، سبزہ باغ ایسا لہک رہا ہے کہ لوں کو پامال کئے ڈالتا ہے“

یہ بلبلوں کی چھچھاہٹ اور غنچوں کی مسکراہٹ جہانگیر اور شاہ جہاں کے لگوائے ہوئے باغات میں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں ان دونوں بادشاہوں کے عہد میں علوم و فنون نے جس قدر ترقی کی، وہ کسی اور زمانہ میں نہیں ہوئی شاہ جہاں نے جلیل و جمیل عمارتیں تعمیر کروائیں، جہانگیر نے فطرت کے مناظر کو سنوارنے کے لئے بے شمار باغات

لگوائے وہ قدرت کی زنجینوں کا ماشق تھا، کشمیر کے فطری جلووں سے لطف اندوز ہوتا تھا، کشمیر میں اس نے جو باغات لگوائے ان میں باغ ویرنگ، باغ نشاط، شالامار باغ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور پور میں شاہی اور لاہور میں باغ دلکشا اور بادامی باغ اسی نے لگوائے تھے۔

شاہ جہاں کے لگوائے ہوئے مشہور باغوں میں کشمیر اور لاہور کے شالامار باغ ہیں۔ اورنگ زیب کے عہد میں لگا ہوا روشن آرا باغ آج بھی دلی میں اپنی ماضی کی یادوں کو دبائے ہوئے موجود ہے، محمد شاہ کے عہد کا قدسیہ باغ اپنے دور کی تہذیبی و تمدنی حالت کو بیان کرتا ہے، ان بادشاہوں کو مناظر قدرت سے اس قدر لگاؤ تھا کہ مقبروں میں بھی باغات لگواتے تھے، مقبرہ جہایوں، تاج محل، مقبرہ اعتماد الدولہ، مقبرہ صفدر جنگ وغیرہ کے اطراف میں خوبصورت باغات لگے ہوئے ہیں "بوستان" کے مقبروں کے گرد بھی باغات موجود ہیں۔

۱۰ اور ایک گنبد عالی شان بطور مقبرہ بنوایا اور ایک باغ نمونہ جنت درختاں گل و ثمر سے آراستہ وہاں لگایا اور اس باغ کا نام بھی باغ فردوس نشان رکھا^{۱۰}

باغات داستان کا ایک اہم حصہ ہیں، شاہزادی اور شاہزادے کی ملاقات کا ذریعہ اکثر یہی باغ بنتے ہیں کیونکہ جس وقت شاہزادیاں باغ میں آتی ہیں سوائے اپنی خاص کنیزوں کے کسی کو ہمراہ نہیں لائیں بادشاہ وغیرہ ان کی تفریحات میں مغل نہیں ہوتے۔

”ملکہ زہرہ روشن بدن کا چار فرسخ شہر سے ایک باغ فردوس نشان نہایت وسیع الفضا تھا بلکہ لقب بھی باغ دلکشا مشہور کرتی تھی ملکہ زہرہ روشن بدن اکثر اوقات باغ میں آتی تھی اور دو چار روز وہاں کا سیر و تماشا دیکھتی تھی^{۱۱}

باغ دلکشا نام کا ایک باغ لاہور میں لگوا گیا تھا لیکن وہاں جانے کی ضرورت نہیں بلکہ روشن بدن کے نام کی مناسبت سے فصیل دلی سے باہر روشن آرا باغ کا باغ روشن آرا آج بھی موجود ہے۔ جہاں نفل خاندان کی شاہزادیاں تفریح کے لئے جاتی تھیں، ویسے پچھلی صدی تک دلی کے اطراف میں بے شمار باغات تھے۔ ”بوستان“ میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں باغ ہی باغ ہیں اس جگہ کو ”باغستان“ کہا گیا ہے، باغستان میں چالیس باغ ہیں، سب ایک دوسرے سے متصل ہیں، ہر باغ میں قصر اور قصر میں باغیچے موجود ہیں۔ ان باتوں میں ہر طرح کے پھول موجود ہیں، ہر قسم کے میوے اور خواہ درختوں پر پھول رہے ہیں۔ چار

طرف متعصب نہریں اب شیریں کی جاری ہیں اور نہروں میں شیش بلبور کے فوارے اب افشانی کر رہے ہیں۔
 غرض کہ یہ باغات تہذیبی ارتقا کی ایک اہم کڑی ہیں، ان سے ان کے عہد کی نفاست پسندی اور ذوقِ
 جمال کا اندازہ ہوتا ہے، "بوستان خیال" کے باغات مغل عہد کے ان باغات کی قلمی تصویریں ہیں جو اس
 خزاں کے تھپڑوں سے ویران ہو چکے ہیں۔

کتابخانه

۱۲۹۹ھ	مطبع نو لکھنؤ دہلی	مرزا عسکری	مہدی نامہ	اول
۱۲۸۲ھ	اکمل المطابع دہلی	خواجہ امان دہلوی	حدائق انظار	دوم
۱۲۸۴ھ	مطبع یوسفی دہلی	ایضاً	ریاض الابصار	سوم
۱۲۸۶ھ	مطبع بدر الدجی دہلی	ایضاً	شمس الانوار	چہارم
۱۲۹۱ھ	ایضاً	ایضاً	بدر الآثار	پنجم
۱۲۹۵ھ	ایضاً	ایضاً	نجم الاسرار	ششم
۱۳۲۵ھ	مطبع نو لکھنؤ	محسن علی خاں	نور الانوار	ہفتم
۱۳۲۵ھ	ایضاً	ایضاً	مشرق الآثار	ہشتم
۱۳۰۹ھ	ایضاً	ایضاً	تفریح الاحرار	نہم

”بوستان خیال“ کی مندرجہ بالا جلدوں سے کتاب میں حوالے نقل کئے گئے ہیں۔ داستان کی حسب ذیل

جلدیں بھی زیر مطالعہ رہیں۔

۱۲۹۸ھ	مطبع دارالعلوم میرٹھ	خواجہ امان دہلوی	مصباح النہار	جلد ہفتم
۱۳۰۰ھ	ایضاً	خواجہ قمر الدین	ضیاء الانوار	جلد ششم
۱۳۰۰ھ	ایضاً	ایضاً	مرات الاضمار	جلد نہم
۱۹۱۵ھ	مطبع نول کشور لکھنؤ	مرزا محسن علی خاں	خرنیتہ الاسرار	جلد ششم
۱۳۰۰ھ	مطبع دارالعلوم میرٹھ	مقرب حسین خاں	کاشف الاسرار	جلد ہفتم
۱۳۰۲ھ	ایضاً	ایضاً	خاتم الاسرار	جلد نہم

”مصباح النہار“، ”مرات الاضمار“ اور ”کاشف الاسرار“ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ میں موجود ہیں، بقیہ تمام

جلدیں دہلی یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ ہیں۔

۱۹۸۱ء	ترقی اردو بورڈ نئی دہلی	انظر علی قادری	۱۔ اتر پردیش کے لوگ
۱۹۷۳ء	ڈاکٹر محمد عمر مکتبہ جامعہ لیٹڈ نئی دہلی		۲۔ اٹھارہویں صدی میں ہندوستانی معاشرت
	وانش گاہ پنجاب۔ لاہور		۳۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد ۹
۱۹۶۸ء	ڈاکٹر سید اعجاز حسین کارواں پبلشرز الہ آباد		۴۔ اردو شاعری کا سماجی پس منظر
۱۹۵۲ء	شاہ معین الدین احمد ندوی دارالمصنفین انٹرنیشنل گڑھ		۵۔ اسلام اور عربی تمدن

- ۶۱۹۷۲ - خلیق احمد نظامی شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی
- ۶۱۹۷۳ - صباح الدین عبدالرحمن دار المصنفین - اعظم گڑھ
- ۶۱۹۵۷ - اختر اور نیوی پٹنہ
- ۶۱۹۸۲ - محمد مجیب ترقی اردو بورڈ - نئی دہلی
- ۶۱۸۹۳ - تراب علی مطبع عالی جاہ لشکر گوالیار
- ۶۱۹۷۴ - نواب عزیز جنگ والا، ولا الیڈی - حیدر آباد
- ۶۱۹۷۷ - اے۔ اے۔ ہاشمی ایجوکیشنل بک ہاؤس - علی گڑھ
- ۶۱۹۶۴ - ڈاکٹر تارا چند مترجم مسعود احمد مجلس ترقی ادب - لاہور
- جرجی زیدان مترجم محمد سلیم انصاری امرتسر
- ۶۱۹۴۳ - محمد عوفی مترجم اختر شیرانی انجمن ترقی اردو ہند دہلی
- ۶۱۹۶۲ - محمد نصیر الدین ہاشمی مجلس ترقی ادب - لاہور
- ۶۱۹۷۱ - پروفیسر مارون خاں شیرانی شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی
- ۶۱۹۷۴ - محی الدین حسن نئی آواز جامعہ نگر نئی دہلی
- ۶۱۹۶۴ - ڈاکٹر محمد حسن ادارہ تصنیف، علی گڑھ
- ۶۱۹۶۵ - سید احمد دہلوی کتاب کار پبلی کیشنز رامپور
- ۶۱۹۷۸ - ڈاکٹر شکیل الرحمان شاہین بک شال سری نگر کشمیر
- ۶۱۹۸۲ - مرزا سنگین بیگ مرتب ڈاکٹر شریف حسین قاسمی غالب انٹی یونیورسٹی دہلی
- ۶۱۹۳۳ - احمد مرتضیٰ نظر
- ۶۱۹۷۳ - مرتب خورشید احمد فاروق ندوۃ المصنفین دہلی
- ۶۱۹۵۹ - امان اللہ خاں امان سرحدی کتاب منزل لاہور
- ۶۱۹۸۱ - مشفق خواجہ کراچی
- ۶۱۹۷۲ - شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی دہلی
- ۶۱۹۳۱ - گوری شنکر میراچند مترجم پریم چند ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد
- ۶۱۹۷۹ - ڈی۔ ڈی۔ کوبھی مترجم عرش ملیاتی ترقی اردو بورڈ نئی دہلی
- ۶۱۹۸۱ - مرزا جعفر حسین ترقی اردو بورڈ نئی دہلی
- ۶ - اوراق مصور
- ۷ - بزم تیموریہ
- ۸ - بہار میں اردو زبان و ادب
- ۹ - تاریخ تمدن ہند
- ۱۰ - تاریخ طرز معاشرت ہندو انگلستان
- ۱۱ - تاریخ النواہط
- ۱۲ - تاریخ و تہذیب عالم
- ۱۳ - تمدن ہند پر اسلامی اثرات
- ۱۴ - تمدن اسلام اول و دوم
- ۱۵ - جوامع الحکایات و لدائع الروایات
- ۱۶ - دکنی کلچر
- ۱۷ - دکنی کلچر
- ۱۸ - دلی کی بیگمائی زبان
- ۱۹ - دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پس منظر
- ۲۰ - رسوم دہلی
- ۲۱ - زبان اور کلچر
- ۲۲ - سیر المنازل
- ۲۳ - صولت شیر شاہی
- ۲۴ - عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان
- ۲۵ - عرس اور میلے
- ۲۶ - غالب اور صفیر بلگرامی
- ۲۷ - قانون النصار
- ۲۸ - قرون وسطیٰ میں ہندوستان
- ۲۹ - قدیم ہندوستان کی ثقافت و تہذیب
- ۳۰ - قدیم لکھنؤ کی آفری بہار

- ۳۱۔ قومی تہذیب کا مسئلہ
۳۲۔ جرات کی تمدنی تاریخ
۳۳۔ گذشتہ لکھنؤ
۳۴۔ لکھنؤ کی تہذیبی میراث
۳۵۔ مرقع دہلی درگاہ قلی خاں
۳۶۔ مرحوم دہلی کی ایک جھلک
۳۷۔ مسلم ثقافت ہندوستان میں
۳۸۔ مثنوی سحرالبیان کا تہذیبی مطالعہ
۳۹۔ مغل تہذیب
۴۰۔ ہندوستان کا قدیم تمدن
۴۱۔ ہندوستان کے عہد وسطی کا فنی نظام
۴۲۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی ماحولے صباح الدین عبدالرحمن دارالمصنفین۔ اعظم گڑھ
۴۳۔ ہندوستان کے عہد وسطی کی ایک جھلک مرتبہ صباح الدین عبدالرحمن دارالمصنفین اعظم گڑھ
۴۴۔ ہندوستان امیر خسرو کی نظریں مرتبہ صباح الدین عبدالرحمن دارالمصنفین۔ اعظم گڑھ
۴۵۔ ہندوستان کلچر کا ارتقا ڈاکٹر تارا چند شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی۔ دہلی
۴۶۔ ہندوستانی گاؤں شیاماچرن دوسے مترجم محمد عبدالقادر غامدی ترقی اردو بورڈ نئی دہلی
۴۷۔ ہندوستانی معاشرہ عہد وسطی میں کنور محمد اشرف مترجم قمر الدین نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا۔ نئی دہلی
۴۸۔ ہندوستانی مصوری پرسی براؤن مترجم عبیدالحق نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا۔ نئی دہلی
۴۹۔ ہندوستانی مسلمان سید ابوالحسن علی ندوی مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ لکھنؤ
۵۰۔ ہندوستانی تہذیب کا مسلمانوں پر اثر ڈاکٹر محمد عمر پہلی کیشنر ڈویژن۔ نئی دہلی
۵۱۔ ہماری تہذیبی میراث سفارش حسین رضوی نیشنل پرنٹرز جامعہ نگر نئی دہلی

تاریخی مآخذ

- ۵۲۔ آئین اکبری اول و دوم ابوالفضل مترجم مولوی فدا علی طالب دارالطبع جامعہ عثمانیہ۔ حیدرآباد
۵۳۔ اہل ہند کی مختصر تاریخ ڈاکٹر تارا چند اردو اکیڈمی دہلی

- ۵۴۔ انشائیہ ٹیپو تارخ عالم جلد اول ولیم ایل لینگر مترجم غلام رسول مہر لاہور ۶۱۹۵۸
- ۵۵۔ بابر نامہ بابر مترجم نصیر الدین جیدریک لینڈ۔ کراچی ۶۱۹۶۲
- ۵۶۔ تاریخ اسلام جلد اول و دوم مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی مکتبہ رحمت دیوبند
- ۵۷۔ تاریخ اسلام سید امیر علی آزاد بک ٹروپو امرتسر
- ۵۸۔ تاریخ جہانگیر جینی پرساد مترجم رحم علی الباشمی ترقی اردو بورڈ۔ نئی دہلی ۶۱۹۷۹
- ۵۹۔ تاریخ شاہ جہاں بناری پرساد سکینہ مترجم ڈاکٹر اعجاز حسین ترقی اردو بورڈ۔ نئی دہلی ۶۱۹۷۸
- ۶۰۔ تاریخ اودھ جلد اول محمد نجم الغنی خاں مطبع نول کشور لکھنؤ ۶۱۹۱۹
- ۶۱۔ تاریخ اودھ (تفصیل) ذکی کاکوروی مرکز ادب اردو لکھنؤ ۶۱۹۷۶
- ۶۲۔ تاریخ ہند جلد دوم وسوم مولوی سید ہاشمی فرید آبادی دارالطبع جامعہ عثمانیہ حیدر آباد ۶۱۹۳۹
- ۶۳۔ تاریخ مسلمانان پاکستان و تجارت مولوی سید ہاشمی فرید آبادی انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی ۶۱۹۵۳
- ۶۴۔ تاریخ فرشتہ حصہ دوم محمد قاسم فرشتہ مترجم عبدالحی غلام علی اینڈ سنز پبلشرز۔ لاہور
- ۶۵۔ تہذیب و تہذیب شہابی شمس سرانج عقیف مترجم مولوی فدا علی طالب نفیس اکیڈمی۔ کراچی مئی ۱۹۶۲
- ۶۶۔ تاریخ قاضین مصر اول و دوم ڈاکٹر زاہد علی نفیس اکیڈمی۔ کراچی ۶۱۹۶۳
- ۶۷۔ ترک جہانگیری نور الدین جہانگیر مترجم مولوی احمد علی ایسوی سنگ میل پبلی کیشنز۔ لاہور ۶۱۹۷۷
- ۶۸۔ جنوبی ہند کی تاریخ کے سائے نیل کتھ شاستری مترجم آر۔ کے بھٹناگر ترقی اردو بورڈ نئی دہلی ۶۱۹۸۰
- ۶۹۔ حیدر علی زبیر کرشن سنہا مترجم اقدار حسین صدیقی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا نئی دہلی ۶۱۹۷۲
- ۷۰۔ نعلی خاندان کے۔ ایس۔ لال مترجم ڈاکٹر محمد سلیم ترقی اردو بورڈ نئی دہلی ۶۱۹۸۰
- ۷۱۔ دربار اکبری محمد حسین آزاد محمدی پریس لاہور ۶۱۹۴۷
- ۷۲۔ دکن کے بہمنی سلاطین بارون خاں شیروانی مترجم رحم علی الباشمی نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا نئی دہلی ۶۱۹۷۸
- ۷۳۔ دلی کے بانیس خواجہ ڈاکٹر ظہور الحسن شارب تاج پبلشرز دہلی ۶۱۹۷۷
- ۷۴۔ سرانج الدولہ محمد عمر انجمن ترقی اردو ہند دہلی ۶۱۹۴۶
- ۷۵۔ سفر نامہ ابن بطوطہ مترجم رئیس احمد جعفری ادارہ درس اسلام۔ دیوبند ۶۱۹۸۰
- ۷۶۔ سلطان الہند محمد شاہ بن تغلق پروفیسر آغا مہدی حسین ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد ۶۱۹۳۷
- ۷۷۔ سیر التاخرین غلام حسین طباطبائی مترجم یونس احمد نفیس اکادمی کراچی طبع اول ۶۱۹۶۸
- ۷۸۔ شاہ جہاں کے ایام اسیری اور عہد اہنگاریب (سفر نامہ برصغیر) از بریہ مترجم سید محمد حسین نفیس اکادمی کراچی ۶۱۹۶۹

- ۷۹۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات مرتبہ خلیق احمد نظامی ندوہ المصنفین۔ دہلی ۶۱۹۶۹
- ۸۰۔ ظہیر الدین بابر ایف۔ ال۔ اس بروک مترجم رفعت بلگرامی ترقی اردو بورڈ۔ نئی دہلی طبع اول
- ۸۱۔ قایم ہندوستان کی تاریخ رما شنکر تریپاٹھی مترجم سخی حسن نقوی ترقی اردو بورڈ نئی دہلی ۶۱۹۸۱
- ۸۲۔ قصص ہند محمد حسین آزاد مجلس ترقی ادب لاہور
- ۸۳۔ قصص الانبیاء کتب خانہ اشاعت الاسلام دہلی
- ۸۴۔ مآثر الامرا جلد اول و دوم شاہنواز خاں مترجم ایوب قادری مرکزی اردو بورڈ لاہور ۶۱۹۶۸
- ۸۵۔ مغلیہ سلطنت کا عروج و زوال آر۔ پی۔ تریپاٹھی مترجم ریاض احمد خاں ترقی اردو بورڈ نئی دہلی ۶۱۹۸۰
- ۸۶۔ منتخب التواریخ ملا عبد القادر بدایونی مترجم محمود احمد فاروقی غلام علی اینڈ سنز پبلشرز لاہور ۶۱۹۶۲
- ۸۷۔ وقائع نادری مولوی محمد معصوم علی مٹھر مطبع نول کشور۔ لکھنؤ
- ۸۸۔ ہمایوں نامہ گلبدن بیگم مترجم عثمان حیدر مرزا ترقی اردو نئی دہلی ۶۱۹۸۱

ادبی مآخذ

- ۸۹۔ ادب اور ادیب ڈاکٹر اعجاز حسین ادارہ انیس اردو الہ آباد ۶۱۹۶۰
- ۹۰۔ ادب الجاہلی طہ حسین المصری مترجم محمد ضیا انصاری انجمن ترقی اردو ہند دہلی ۶۱۹۴۶
- ۹۱۔ ادبی تنقید ڈاکٹر محمد حسن ادارہ فروغ اردو لکھنؤ ۶۱۹۷۳
- ۹۲۔ ادب کا مطالعہ اظہر پرور اردو گھر علی گڑھ ۶۱۹۶۶
- ۹۳۔ اردو زبان اور فن داستان گوئی کلیم الدین احمد ادارہ فروغ اردو، علی گڑھ ۶۱۹۷۷
- ۹۴۔ اردو کی نثری داستانیں ڈاکٹر گیان چند جین انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی ۶۱۹۶۹
- ۹۵۔ اردو کی منظوم داستانیں ڈاکٹر فرمان فتحپوری انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی ۶۱۹۷۱
- ۹۶۔ اردو میں تمثیل نگاری ڈاکٹر منظر اعظمی انجمن ترقی اردو ہند دہلی ۶۱۹۷۷
- ۹۷۔ اردو کے اسالیب بیان ڈاکٹر محی الدین قادری زور اعظم ایٹم پریس حیدر آباد ۶۱۹۴۰
- ۹۸۔ اردو میں لسانیاتی تحقیق مرتبہ ڈاکٹر عبدالستار دہلوی کوکل اینڈ کمپنی بمبئی ۶۱۹۷۱
- ۹۹۔ اردو کی ادبی تاریخ پروفیسر عبدالقادر سروری سری نگر کشمیر ۶۱۹۷۵
- ۱۰۰۔ اردو کے افسانوی ادب میں عوامی زندگی کی عکاسی (قلمی) ڈاکٹر اجل اجلی (مصنف کے پاس محفوظ ہے)
- ۱۰۱۔ افسانہ اور اس کی غایت مجنوں گورکھپوری ایوان اشاعت، گورکھپور

- ۱۰۲۔ اصول انتقاد ادبیات عابد علی عابد مجلس ترقی ادب - لاہور طبع اول ۶۱۹۴۰
- ۱۰۳۔ بیسویں صدی میں اردو ناول ڈاکٹر یوسف سرمست نیشنل بک ڈپو حیدرآباد ۶۱۹۷۳
- ۱۰۴۔ پھول بن ابن نشاطی مرتبہ اکبری الدین صدیقی ترقی اردو بورڈ نئی دہلی ۶۱۹۷۸
- ۱۰۵۔ تاریخ ادب اردو رام بابو سکینہ مترجم مزار محمد عسکری راجہ رام پریس لکھنؤ ۶۱۹۵۲
- ۱۰۶۔ تاریخ ادب اردو حصہ اول ڈاکٹر جمیل جالبی ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی ۶۱۹۷۷
- ۱۰۷۔ تصوف کیلئے مولانا محمد منظور نعمانی الفرقان بک ڈپو لکھنؤ ۶۱۹۷۸
- ۱۰۸۔ حقایق ڈاکٹر گیان چند مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی ۶۱۹۷۸
- ۱۰۹۔ خطوط غالب مرتبہ غلام رسول مہر ۶۱۹۸۰
- ۱۱۰۔ داستان سے افسانے تک وقار عظیم اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی ۶۱۹۸۰
- ۱۱۱۔ داستان تاریخ اردو حامد حسن قادری لکشمی نرائن اگر وال تاجر کتب اگرہ ۶۱۹۵۷
- ۱۱۲۔ دلی کا دبستان شاعری نور الحسن ہاشمی انجمن ترقی اردو ہند دہلی ۶۱۹۴۹
- ۱۱۳۔ رجب علی بیگ سرور ڈاکٹر نیر مسعود شعبہ اردو، الہ آباد یونیورسٹی الہ آباد ۶۱۹۶۷
- ۱۱۴۔ سحر البیان مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی ۶۱۹۶۶
- ۱۱۵۔ سعادت یار خاں رنگین ڈاکٹر صابر علی خاں انجمن ترقی اردو کراچی ۶۱۹۵۶
- ۱۱۶۔ سیرت حلبیہ علامہ علی ابن برہان الدین علی مترجم محمد اسلم رمزی ادارہ قاسمیہ - دیوبند
- ۱۱۷۔ شعرا لعم جلد چہارم مولانا شبلی نعمانی معارف پریس اعظم گڑھ ۶۱۹۵۱
- ۱۱۸۔ طلسم ہوشربا ایک مطالعہ ڈاکٹر راہی معصوم رضا خیابان پبلی کیشنز بمبئی ۶۱۹۷۹
- ۱۱۹۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور مرتبہ اطہر پرویز سنگھ پبلشرز الہ آباد ۶۱۹۶۹
- ۱۲۰۔ قصہ ہر افروز و دلیر عیسوی خاں مرتبہ ڈاکٹر مسعود حسین خاں شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد ۶۱۹۶۶
- ۱۲۱۔ قصہ حاتم طائی حیدر بخش حیدری مرتبہ اطہر پرویز مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی ۶۱۹۷۲
- ۱۲۲۔ قواعد اردو مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو ہند دہلی ۶۱۹۷۵
- ۱۲۳۔ لسانی مطالعہ ڈاکٹر گیان چند ترقی اردو بورڈ نئی دہلی ۶۱۹۷۳
- ۱۲۴۔ مثنوی گلزار نسیم مرتبہ رشید حسن خاں مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی ۶۱۹۷۱
- ۱۲۵۔ مجموعہ نغز میر قدرت اللہ قاسم مرتبہ محمود شیرانی ترقی اردو بورڈ نئی دہلی ۶۱۹۷۳
- ۱۲۶۔ مغل اور اردو نصیر حسین خیال شایق احمد عثمانی اینڈ سنٹر - کلکتہ ۶۱۹۳۳

- ۱۲۷۔ مقامات ناصر میر ناصر علی دہلوی مرتبہ سید انصار ناصر انجمن ترقی اردو کراچی ۶۱۹۴۹
- ۱۲۸۔ میر تقی حیات اور شاعری ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ ۶۱۹۵۴
- ۱۲۹۔ مزار مظہر جان جاناں اور ان کا اردو کلام عبدالرزاق قریشی ادبی پبلشرز ۶۱۹۴۱
- ۱۳۰۔ نادرات شاہی شاہ عالم مرتبہ امتیاز علی خاں عرشی ہندوستانی پریس رامپور ۶۱۹۴۴
- ۱۳۱۔ نذیر احمد ڈاکٹر اشفاق احمد خاں مکتبہ شاہراہ دہلی ۶۱۹۷۴
- ۱۳۲۔ نو طرز مرصع عطا حسین تحسین مرتبہ نور الحسن ہاشمی ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد ۶۱۹۵۸
- ۱۳۳۔ ہماری داستانیں وقار عظیم اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی ۶۱۹۸۰

رسائل

- ۱۔ ”آجکل“ ہندوستانی مصوری نمبر نئی دہلی اگست ۶۱۹۴۰
- ۲۔ ”اردو“ (مضمون خواجہ امان از فرحت اللہ بیگ) اپریل ۶۱۹۴۱
- ۳۔ ”اردو“ کراچی جلد ۵۲ شمارہ ۱ ۶۱۹۷۷
- ۴۔ ”اردو“ کراچی جلد ۵۳ شمارہ ۲ ۶۱۹۷۷
- ۵۔ ”اردو“ کراچی جلد ۵۳ شمارہ ۳ ۶۱۹۷۷
- ۶۔ ”دلی کالج میگزین“ ”دلی کا دبستان شاعری“ مرتبہ ظہیر احمد صدیقی ۶۱۹۴۱
- ۷۔ ”فکرنو“ ”شاہ جہاں آباد نمبر میگزین دلی کالج ۶۱۹۷۸
- ۸۔ ”ماہ نو“ ”مسلم فن و ثقافت نمبر“ لاہور مئی ۶۱۹۸۰
- ۹۔ ”ماہ نو“ ۱۸۵۷ نمبر کراچی مئی ۶۱۹۵۷
- ۱۰۔ ”سائنس کی دنیا“ ”اوہام شکن“ نئی دہلی جولائی دسمبر ۶۱۹۷۷

HINDUSTANI TAHZEEB

**BOSTAN-E-KHAYAL
KE
TANAZUR MEIN**

**BY
DR. IBNE KANWAL**